

دارالعلوم حقانیہ کوثرہ خشک کا علمی و دینی مجلہ

الحق

ماہنامہ

زیر سرپرستی

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق بانی و منتظم دارالعلوم حقانیہ کوثرہ خشک پشاور
مغربی پاکستان

قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

شعبان العظمیٰ ۱۳۸۹ھ
رمضان المبارک
نومبر ۱۹۶۹ء

ماہنامہ **الکون** اکوڑہ خشک

جلد نمبر : ۵
شمارہ : ۲

مدیر : سمیع الحق

اس شمارے میں

۲	سمیع الحق	نقش آغاز
۸	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ	رمضان المبارک
۱۴	ادارہ	عہد رسالت میں رمضان کی کیفیتیں
۲۰	صوفیاء و علماء ربانی	اہل دل کا روزہ
۲۱	مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ	روزہ عالمی اجتماعی نوعیت کا مظاہرہ
۲۲	علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ	سوشلزم — ایک معاشی تحریک یا ایک جدید مذہب؟
۲۵	جناب وحید الدین خان صاحب	مذہب بیزار نظام معیشت کا انجام
۲۸	علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ	اسلام میں لوہے اور قوت کی اہمیت
۲۹	ادارہ	علمی اور سائنسی دنیا
۳۷	جناب اختر راہی بی اے	اسلامی ریاست میں غیر مسلم اقلیت کے حقوق
۴۵	حضرت مولانا مفتی محمود صاحب	علماء حق اور مقام دعوت و عزیمت
۵۰	انادات شاہ عبدالغفور عباسی مہاجر مدینہ	مدنی شیخ کی مجلس میں
۵۳	شاہ اشرف علی تھانوی	ساجی امداد اللہ کے علوم و معارف
۵۶	جناب احمد سعید ایم اے	ہمارے اسلام
۵۸	قارئین	افکار و تاثرات
۶۱	ادارہ	احوال و کوائف دارالعلوم
۶۲	فحست شاہجہانپوری	اے مسجد اقصیٰ

بدلتہ اشتراک : مغربی اور مشرقی پاکستان سے سالانہ ۱۶ روپے، قریبی ۱۰ روپے، غیر ملکی ۲۰ روپے، ایک پونڈ ہوائی ڈاک وصول ہوتا ہے۔

سمیع الحق استاد دارالعلوم حقانیہ طابع و ناشر نے منظور عام پریس پشاور سے چھپوا کر دفتر الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک سے شائع کیا۔

نقشِ آغاز

یورپ کے ہاتھوں پوری انسانیت بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہوئی، پریشانی انتشار اور بے یقینی کی اس بحرانی کیفیت نے رفتہ رفتہ پورے عالم اسلام کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، مغرب کی خدا بیزار تہذیب اور مادیت پرکھڑا کیا گیا، تمدن طاغوت کی طرح ہر سو پھیلنے لگا، اور آج بد قسمتی سے مملکت عربیز پاکستان بھی پوری شدت سے اسکی زو میں ہے، طبقاتی، علاقائی، لسانی اور نظریاتی جنگ ایک عفریت کی طرح اسے ہڑپ کرنا چاہتی ہے۔ اور تاریخ کی بے مثال قربانی سے حاصل کی گئی مملکت پر نزع کی سی کیفیت طاری ہے، مریض جان بلب ہے مگر مرض کی تشخیص کون کرے اور علاج کب موثر ہو جبکہ مرض کا علاج مرض ہی سے کیا جا رہا ہو اور اسی عطار سے نسخہ شفا مانگا جا رہا ہو جس نے زہر زہر کھلا کھلا کر مریض کو لب گور تک پہنچا دیا ہے۔ گریا حالت یہ ہے کہ

تداویت من لیلتی بلیلتی عن العوی کما یتداوی شاربہ الخمر یا الخمر

اس مصیبت اور ہولناک عذاب سے چھٹکارا ہم اسی مادیت میں ڈھونڈ رہے ہیں، جس نے پوری انسانیت اور پورے عالم اسلام کو موت کے چوراہے پر کھڑا کر دیا ہے۔ مادیت خواہ مارکسزم اور سوشلزم کی شکل میں ہو یا مغربی نظام حیات اور وہاں کے معاشی نظاموں کی صورت میں، اسکی اساس خدا فراموشی، آخرت فراموشی، انسان کی اعلیٰ روحانی اور اخلاقی اقدار کی پائمالی پر ہے، اس کا خلاصہ جسم کی پرستش اور پیٹ کی عبادت کی ہے، وہ انسان کا اندر کی اعلیٰ سیرت، ستمگرے کردار اور معنوی اقدار سے موڑ کر صورت کی زیبائش، معدہ کی پرورش اور خواہشات نفس کی تسکین کی طرف کر دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری کائنات اور پوری انسانیت کو مادہ اور معدہ کے پیانہ سے ناپا جا رہا ہے۔ انسان کی تمام عالمی جدوجہد اجتماعی اور انفرادی ساری کوششوں کا محور دنیا کی چند روزہ زندگانی اور یہاں کی عیش کوشی رہ گئی ہے۔ پھر اس حرص و آنز کی گہرائی اتنی شدید ہے کہ ڈیڑھ ہفتہ پیٹ نے زمین کو اسکی تمام وسعتوں کے ساتھ ہڑپ کر دیا مگر ہوسناکی بڑھتی گئی اور چاند تاروں اور آسمانوں پر کند ڈالی جانے لگی۔

خدا اور آخرت کے تصور سے آہلو انسان کی اس حیوانی فطرت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

ان الفاظ سے اشارہ فرمایا کہ اگر اسے سونے کی دو بھری دایاں بھی مل جائیں تو یہ تیسری کی تلاش میں رہیگا پیٹ اور خواہشات ، یہ انسان جیسے ناتوان اور محتاج مخلوق کے فطری تقاضے تھے ، قدرت نے اسے روکا نہیں بلکہ پوری فیاضی سے اس ساری کائنات کو عرش سے لیکر فرش تک اس کی جسمانی خدمت پر لگا دیا ، یہ چاند ، یہ ستارے ، یہ آسمان ، یہ زمین ، یہ سمندر اور یہ ہوائیں ، یہ بادل اور یہ بارشیں سب اسکی جسمانی حاجتوں اور تقاضوں کا محکمہ جواب ہیں ، وہ اس کے لئے مسخر ہیں ، اور اس وسیع کائنات میں ابرو باد اور مہ و خورشید سب کی ترک تازیاں اسی مٹھی بھر جسم ”جسد انسانی“ کی خاطر ہیں ، پھر کیا انسان جو کائنات کے ذرہ ذرہ کیا تو کیا پانی ، کیا دھوپ کیا مٹی ، ہر چیز کا محتاج ہے ، اس کا مقصد بھی صرف دیگر چرند اور پرند کی طرح چرنا کھانا پینا ہے ۔ اگر یہی مقصد ہوتا تو بڑی حیرت اور تعجب کی بات ہوتی کہ ان چیزوں میں تو انسان سے ایک سے ایک طرح کے مخلوق چوپائے اور درندے موجود ہیں ۔ کھانے پینے میں تو گدھا اور اٹھی اس سے زیادہ آسودہ ہے ، نہ ہل جوتنے نہ بونے نہ کاٹنے نہ منہ کر کے پکانے کی فکر ہے نہ پوشاک کی نہ مکان کی ، شہرت رانی میں وہ ایک پڑیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا قوت اور طاقت میں ایک معمولی درندہ اس پر غالب ہے ، پھر یہ سراپا احتیاج ہے ، گر کائنات کی کوئی چیز اسکی محتاج نہیں ، یہ عناصر اور مادیات کے بغیر وہل بھر کے لئے زندہ نہیں رہ سکتا ، مگر اسکی پوری نوع بھی مٹ جائے تو پانی ، ہوا ، آگ ، چاند ، سورج اور زمین کا کیا بگڑ سکتا ہے ، پھر اس پر کیا سرباب کے پر لگے ہونے تھے کہ اسے پوری کائنات پر فضیلت دی گئی اور اسے اس عالم آب و گل میں اللہ کا خلیفہ بنایا گیا اور تمام عالمین پر اسکو شرافت اور کرامت دی گئی ۔

مٹی سی بات ہے کہ اگر انسان کا مقصد پیدائش اور اس کا نقطہ معراج صرف وہ ہوتا جو بیسویں صدی نے سمجھ لیا ہے کہ انسان صرف چھوٹے پیمانہ پر کھاؤ کی ایک مشین بن کر رہ جائے ۔ حیوانات اور درندے بھی اسکی زندگی اور اس کے اٹھائے ہوئے شرف و فساد سے سرپیٹ لیں ۔ اسکی ہوسٹاکیوں کو دیکھ کر شیطان بھی الا مان پکار اٹھے تو یہ چیز خدا کے بزرگ و برتر کی حکمتوں اور اسکی شان عدل کے خلاف ہوتی کہ کھاؤ کی مشین کو پوری کائنات اور اسکی بزرگ ترین مخلوق ملائکہ تک ایسی فضیلت دی جائے اور سب کو اسکی بیگاری میں لگا دیا جائے ، اگر ہماری طبیعت ایک غیر منصفانہ اور عقل و فہم سے کمزور دور کوئی فیصلہ گمراہ نہیں کر سکتی ، تو خدا کے حکم و حکم جیسی غیر ذات کی غیرت یکب اسے گوارا کر سکتی تھی ؟ آفرینش آدم سے لیکر اس تک وہ ہمیں یقین اذلی کا دیا ہوا سبق دہرا دہرا کر کہہ رہا ہے کہ

اس سارے ہنگامہ و دھوکا کا مقصد چند روزہ زندگی کی عیاشی کرنا، ذلیل روٹی کھانا، کلر کرنا اور خوشی و فرستی میں بھول جانا نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں تو ایک بلند و برتر مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ اور اصل منزل تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، اصل مقصد تو دائمی سرخروئی اور ابدی زندگی کا حصول ہے۔ نفسانی خواہشات اور حیوانی تقاضوں کو کنٹرول کر کے انسانیت کی معراج تک پہنچنا ہے، آفاق اور انفس میں پھیلے ہوئے اس وسیع کارخانہ قدرت کو اپنے خالق کی پہچان اور اس کے دئے گئے وسائل اور قوتوں کو اسکی رضا مندی کا ذریعہ بنانا ہے۔ اس مقصد کی پہچان اور اسے حاصل کرنے کی جدوجہد اسے صحیح معنوں میں انسان اور غلیظۃ اللہ بناتی ہے، اور وہ پیٹ کا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ والمادۃ والمعدۃ کا نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کا نمرہ لگاتا ہے، وہ اپنے بنی نوع انسان کو ذلیل و خوار اور اسے ہڑپ نہیں کرتا بلکہ اس کے علم اور رنج کو اپنا علم اور اسکی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، وہ اپنے پیٹ کو کاٹ کر دوسروں کی حاجت روائی کرتا ہے وہ روٹ کھسوٹ غلامانہ استحصال اور طبقاتی نفرت کا نہیں بلکہ عدل و انصاف، ایثار و محبت کا پیکر مجسم بن جاتا ہے اگر اس کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے تو یہ کراتا ہے، بھوکا ہو تو ریت پاتا ہے، ہنگامہ تو کچکا پاتا ہے، الغرض وہ شیطان اور درندوں کا نہیں بلکہ خدائے ہی و قیوم کی شانِ عدل و کرم کا ایک چلتا پھرتا نمونہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح وہ پوری انسانیت کو اللہ کے ایسے سایہ رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، جہاں نہ خوف ہے نہ حزن نہ بے چینی اور نہ اضطراب نہ حرص و ہوس ہے اور نہ ظلم و بے انصافی نہ استحصال ہے نہ حقوق انسانی کی پامالی اور نہ انسان کے دکھ درد سے غلط فائدہ اٹھانے کی سیاسی عیاریاں بلکہ ہر چیز اپنے مرکز اور اپنے نقطہ پر قائم اور چاروں طرف سکون ہی سکون ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا وہ اس دورِ عافیت اطمینان کا نقطہ معراج تھا۔ اور انہوں نے قیامت تک انسانیت کی نلاج کیلئے یہی شاہراہ متعین کی۔

مگر کچھ کیا ہوا۔؟ اس عہدِ سعادت سے ہم جتنے دور ہوتے گئے، شرف و فساد اپنی ظاہری رعنائیوں کے ساتھ ہم پر مسلط ہوتا گیا، مادہ پرستی اور نفس پروری کی نظر فریب روشنی سے آنکھیں چنڈیا گئیں۔ ہم مقصد و منزل کو جاننے والے مادہ حق سے ڈگمگانے لگے۔ یہاں تک کہ انیسویں صدی میں مغرب اور اسکی خدا بیزار تہذیب نے نہ صرف ہماری بلکہ پوری انسانیت کی گاڑی منزل تک پہنچنے والی پٹری سے اتاری، مقصد تخلیق کو غمخوش کر دیا۔ ہم سیرت و اخلاق، روح اور ایمان کو بھول گئے اور مادیت کے سنہری جال میں پھنس کر کشاں کشاں ہلاکت اور ہربادی کی طرف

دوڑنے لگے پر کار حجب تک اپنے نقطہ پر جا رہے تو سارے نقشے ٹھیک بنتے ہیں اور اگر بال برابر بھی مرکز سے ہٹ جائے تو سارے دائرے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ انسان نے انا الجحوان (میں ایک ہذب حیوان ہوں) کی صدا لگائی اپنے مرکزِ عقلی مقامِ انسانیت سے ہٹ گیا اور نتیجہ اس عظیم انسان بے چینی، افراتفری اور تباہی کی شکل میں ظاہر ہوا جو آج ہمارے سامنے ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، بگاڑتے انسانیت کے ساتھ۔ کی ایسی ہولناک تصویر اب تک تاریخ کے کسی دور میں ہمارے سامنے نہیں آئی اسکی اعتقاد کو بھول جانے والا مادیت کا پرستار انسان، پیٹ اور اسکی خواہشات کے سامنے کتنا مجبور و بے بس ہے، اسکی تصویر مغربی مادیت اور اس کے رد عمل میں رونما ہونے والے معاشی اور اخلاقی معاشرہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، وہ کبھی اپنی تشنگی کی تسکین کی خاطر خوشحال اور آباد بستیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے، کبھی اپنے ظلم و عدوان کیلئے نئی نئی آبادیاں ڈھونڈتا ہے، اس جذبہ حیوانیت نے صرف ایک جنگ عظیم میں کروڑوں انسانوں کی ہلاک اور مجروح کر دیا، ۵۰ کروڑ گھر تباہ ہوئے، ڈھائی کروڑ افراد ابرو گئے، ہیروشیما اور ناگاساکی جہنم کدہ بن گئے، اسی خدا فراموشی نے کوریاکا کی معمولی دو سالہ جنگ میں پچاس لاکھ انسانوں کی ہلاکت اور ایک کروڑ افراد کے مجروح ہونے کی شکل اختیار کی، اس خود غرضانہ تمدن نے ہمیں انسانی رشتوں سے بے نیاز کر دیا ہم ملہ رحمی کو دنیا نویست سمجھنے لگے۔ بڑے بڑھوں اور ابا بچوں کو مردانے کی تجویزیں پیش کیں، یہاں تک کہ جگہ کے ٹکڑوں معصوم بچوں کا گلہ نیمل پلاننگ اور برتنہ کنٹرول جیسے خوشناموں کے پردہ میں گھونٹنے لگے مادہ پیدا آزاد بننے کے بعد پورے معاشرہ کو آئین، قانون، اخلاق و روایات کی بندنوں سے آزاد کرانے کیلئے ”ہیپی ازم“ کا ایک پورا فلسفہ کھڑا کر دیا، ناتوان اور بے کس مخلوق عورتوں کو مساوات کے نام سے زندگی کی کھٹن جدوجہد میں جرت دیا۔ اخلاق اور شرافت کے نقوش خواہشات کی بھی میں گھمکنے لگے اور عفت و عصمت نام کی کوئی چیز بھی ایک گالی بن کر رہ گئی اور اس تہذیب کے صدقے جو جنسی پیاس پیدا ہوئی اسکی تسکین کیلئے کتوں اور خنزیروں سے بھی کام لینے میں نکل نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ ہم جنس پرستی کے حق میں اسی تہذیب کے اولین مرکزِ برطانیہ میں بھر سے ایوان نے تالیوں کی گونج میں قرار داد منظور کی۔ بوڑھا اور لب گور عیارِ برطانیہ ہاتھ ہاتھ امریکہ کی شکل میں اپنا برتنہ مند اور دیو سیکل سراجی بچہ چھوڑ گیا ہے وہ سنئے جوش اور ولولہ سے بھر پور ہو کر اس جانشینی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے اور آج کی خبر ہے ٹائم اخبار کے حوالہ سے کہ امریکہ کے ہم جنس پرست پورے زور شور سے منظم ہو کر اسے سرکاری طور پر جائز اور انسانی حق قرار دینا چاہتے ہیں۔ اور ایک اندازہ کے مطابق امریکہ کے ۲۶ لاکھ مرد

اور ۱۴ لاکھ عورتیں ہم جنس پرستی کے اس شوق کا قانونی مظاہرہ کرنا چاہتی ہیں، ہوس زرا اور خواہشات نفس کے اس جذبہ نے لوٹ کھسوٹ جلب زرا اور حصول دولت کی عجیب عجیب شکلیں اختیار کیں صنعتی اور مشینی دور شروع ہوا جس کے نتیجے میں سٹی بھر افراد رزق کے خزانوں پر قابض ہوئے اور انسانوں کی اکثریت اس مشینی دور کے صدقے جھوک افلاس اور بیماریوں سے کراہنے لگی۔ اشیاء، اخلاقیات اور ہمدردی کی بجائے قومی، علاقائی، لسانی، طبقاتی اغراض معیار شرافت بن گئے اور جو بھی انسانوں کا بقا خون پسینہ چوس سکا اُسے معاشرہ نے زیادہ عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھا۔

یہ انسان کا ایک ظالمانہ غیر فطری اور غیر انسانی مظاہرہ تھا۔ پھر جب ہر غیر فطری عمل کا رد عمل بھی غیر فطری ظاہر کرنا قانون قدرت ہے، تو لازم تھا کہ اس کا رد عمل بھی اتنا ہی شدید اور سفاکانہ ظاہر ہو جائے نتیجہ میری صدی کے آغاز ہی میں سوشلزم اور کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا، جس نے انسانیت کے رہے سبے تمام اقدار اور اخلاق بھی تہس نہس کر دیے، مظلوم اور مجبور کی ہمدردی کے نام پر پروری انسانیت سے بولی کھیل گئی، غریب اور کسان کے نام سے تمام وسائل رزق پر چند غنڈوں نے پارٹی اور جماعت کی شکل میں قبضہ کیا، مساوات، اشتراکیت اور غریب پروری کے خوشنما پردوں میں انسانی فطرت، انسانی ضمیر، ابدی اقدار اور روحانی مقاصد روندے گئے، حقیقی مقصد حیات کی ذرا سی جھلک بھی مذہب، تعلیم اور اخلاق کی شکل میں دکھائی دی، اس کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، اور اس ساری جدوجہد کی اساس بھی مادیت اور تن پروری پر ہی رکھی گئی، ایسی مادیت جو نہ مذہب کی روادار تھی، نہ خدا اور نہ انسانی اقدار اور رعایات کی۔ یہ نئی مادیت بھی سوشلزم وغیرہ کی شکل میں انسان کو ایک ”سنہری جنت“ اور اس کی بھول بھلیوں میں ڈال دیتی ہے، اور روتی کے چند ٹکڑوں اور چند ٹکڑوں کی خاطر انسان کے تمام اعلیٰ دافعتی مقاصد حیات خرید لیتی ہے، ادبیہ ہے وہ ”سرخ جنت“ جسکی خاطر روس میں بالکل ابتدائی ایام میں کروڑوں افراد قتل، جلاوطن، مجروح اور عمر بھر زندہ درگور کر دیئے گئے، اور چین میں ڈیڑھ کروڑ زمیندار پھانسی پر لٹکائے گئے، جبر و تشدد سے نہ کہ نظریہ کی صداقت کے زور سے، مزدور اور کسانوں کے نام پر ”اشتراکیت“ کا جہر ہوا کھرا کر دیا گیا، خود اسٹالن معترف ہے کہ ایک کروڑ تو صرف کسان مارے گئے، صرف یہی نہیں بلکہ سٹالین نے کمیونزم کے قیام کے لئے پانچ کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا اور یہ تمام تشدد صرف مال چھیننے کے لئے نہیں تھا بلکہ ذاتی عقیدہ، دین، فطری آزادی، شخصی آزادی اور تمام اخلاقیات نافذ اس کے بھینٹ چڑھا دیئے گئے۔ دین اور انسانیت کی اس قربان گاہ پر جو کتبہ نصب کئے

گئے، یہاں ہم ان میں سے صرف ایک کتبہ پیش کرتے ہیں جو مسلمانوں سے متعلق ہے اور یہی مصدر دوزخ کے تنگ کپڑے اور یہی لیڈروں کا ایک پیغام ہے جس کا متن یہ ہے :-

”اے مسلمانو! گوش ہوش سے سن لو آج کے بعد تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم اپنے پہروں پر دین کا نقاب ڈال سکو ورنہ ہم تمہیں جلاوطن یا نیست و نابود کر دیں گے، آج کے بعد تمہیں گائے کی بجائے خنزیر کا گوشت کھانا پڑے گا، آج کے بعد تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ تم اپنے اوقات نماز میں منائع کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اے مسلمانو! پورے غور سے سنو تمہیں اپنی مساجد اور مدارس کو ڈھانا ہوگا اپنی اسلامی تعلیمات کو توڑنا ہوگا، نماز کو خیر باد اور سختی سے اجتناب کرنا ہوگا۔

(اسلام اور کمیونزم ص ۷۷ بحوالہ چینی اخبار تن بات باؤ ٹانگ کانگ)

۱۱ نومبر ۱۹۶۶ء

یہ ہے وہ رد عمل جو مغرب کے سامراجی نظام کا غیر فطری جواب تھا جس نے معاشی ترقی روک دی، شرف انسانیت توڑ دیا، انسانی اخوت اور تصور آخرت سے ہمیں محروم کر دیا، اس وقت دونوں نظاموں کا تجربہ ہمارے سامنے ہے ہم ایک پورا ہے پر کھڑے ہیں اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمارا اہم ترین مسئلہ صرف اقتصادی اور معاشی نہیں، ہمیں اپنے روحانی، علمی، اخلاقی اور دینی امراض کا بھی علاج کرنا ہے، بیشک معاشی عدم توازن فوری اصلاح طلب ہے مگر ہمارا معاشرہ، ہماری سیاست اور ہماری تہذیب جس انارکی اور انتشار کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ صرف بھوک، فقر اور معاشی بد حالی نہیں کیونکہ خوشحال اور فارغ البال گھرانے اس انارکی اور خرابی کے زیادہ شکار ہیں۔ اگر یہاں کے گیارہ کروڑ انسانوں میں سے ہر شخص معاشی لحاظ سے قارون بھی بن جائے تب بھی اصل مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ وہی ہے جو ابتدا میں بیان ہوا کہ ہم ایک مادہ پرست قوم نہ نہیں، مسلمان بن جائیں، صرف جسم پیٹ اور صورت پر نظر نہ ہو، اخلاق، ایمان، اعمال صالحہ بھی ملحوظ رہیں، ہم یورپ اور سوشلسٹ ممالک کی طرح ایک خوشحال حیران نہیں بلکہ زمین میں اللہ کا خلیفہ اور خیر امت، امت محمدیہ کا ایک حسین نمونہ بن جائیں اور یہ تب ہوگا کہ ہم اپنے مقام اپنے نظریہ اپنے مقصد حیات اور اپنے فرائض کو پہچان سکیں یہی ایک صورت ہے جو ہمیں معاشی مسائل سے بھی نجات دلاتی ہے اور معاشرتی خرابیوں سے بھی۔ اور اس سے نہ صرف ہمارا جسم اور پیٹ بلکہ روح اور ضمیر بھی عافیت اور سکون کی نعمت سے آسودہ ہو سکتا ہے، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کونسا راستہ اپنے لئے پسند کریں !

واللہ یقول الحق وهو یسدد السبل

صفی الرحمن

۱۱ نومبر ۱۹۶۶ء

فضائل

برکات

حکمتیں

حضرت شیخ الحدیث کے غیر مطبوعہ خطابات جمع سے ترتیب دی گئی

موتوں کی بارش کا مہینہ | قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو شهر اولہ رحمۃً — وادسطہ مغفرۃً — وآخرہ عتق من النار۔ (الحدیث)۔ محترم بزرگو! بطرح انسان کے بدن میں سر سے ٹیکر پاؤں تک مختلف اعضاء ہیں مگر سب اعضاء کا نہ ایک حکم ہے نہ ایک مرتبہ پاؤں کا الگ حکم ہے، ناخن کا الگ، ہاتھ پاؤں کی انگلیاں الگ مقام رکھتی ہیں، دل اور آنکھوں کا الگ مقام ہے، الغرض انسان ایک ہے مگر اعضاء و جوارح میں فرق ہے، کیفیت میں ایک ہی نعم الگ ہے مگر پودے کے پتے الگ اور میوہ الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں جس میں ہر شخص فرق کر سکتا ہے کہ آنکھوں کا درجہ اور مقام آنکھوں سے بلند اور دل کا مقام آنکھوں سے اونچا اور برتر ہے، اسی طرح سال کے بارہ مہینہ میں رمضان کا مقام اور درجہ بہت اونچا ہے۔ پھر رمضان میں آخری عشرہ (دس دن) تو درحقیقت ایسا ہے جیسے کہ رحمت خداوندی کی بھری ٹنگ جاتے، بارش کبھی برنہ باندی ہوتی ہے، کبھی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اور کبھی تو لگاتار جھڑی لگ جاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں شدت آنے لگتی ہے اور بطرح بارش سے سارا ملک سبزہ زار اور آباد ہو جاتا ہے۔ وجعلنا من الماء کل شیء حی (اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی، اس طرح رحمت باطنی کی بارش سے سوکھے اور مرجھاے ہوئے دل پہلے اٹھتے ہیں اور معنوی زندگی مردہ دلوں کو نصیب ہو جاتی ہے، اور بطرح پانی ایک بڑی رحمت اور نعمت ہے مگر جو قوم نعمت خداوندی کا مشکر نہ بنے تو یہی نعمت اس کے لئے وبال بن جاتی ہے اور قوم نوح کی طرح وہ قوم اسی نعمت کے ذریعہ ہلاک کر دی جاتی ہے، اسی طرح رمضان جو رحمت کی جھڑی کا موسم ہے، وہ

شخص اس سے فائدہ نہ اٹھائے وہ غلابِ خداوندی کا موردِین کر رہ جاتا ہے اور رحمت کا یہی موسم اسکی بلاکت کا سبب بن جاتا ہے، اسی لئے حضورؐ نے تین مرتبہ بد عادی اور فرمایا کہ ایسا شخص بہت بد قسمت ہے جس پر رمضان اگر گزر گیا، اور یہ خدا کی رحمت سے محروم رہا، اور بخشش و مغفرت کا اپنے آپ کو مستحق نہ بنایا فرمایا ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے گی۔ پھر جتنا بھی رمضان کا مہینہ گزرتا جاتا ہے، اس رحمت کے نزول میں اضافہ اور ترقی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ آخری راتیں تو اس رحمت کے پورے برش کی ہوتی ہیں رمضان کا سارا مہینہ صیغی و صیغی بارش ہوتی ہے، اور آخری دنوں میں رحمت میں برش اور تلاطم پیدا ہو کر رحمت کی بھڑکی لگ جاتی ہے۔ تو رمضان خدا کی رحمت معنوی کا موسم ہے، گھر بار بیٹھے بیٹھے رحمت برستی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا: اس کا پہلا عشرہ (دہائی) رحمت ہے، رحمت خداوندی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اس میں گنہگاروں کے گناہ بخش دئے جاتے ہیں، اور آخری عشرہ توبہ کی آگ سے غلامی کے دن ہیں۔ داخلِ عتق من النار۔ اس میں دوزخ کے مستحق آگ سے بچائے جاتے ہیں، اسکی مثال ایسی ہے کہ ایک کپڑا یا بدن میلا ہو تو معمولی گرد و غبار تو ذرا سے پانی سے پلا جاتا ہے، لیکن اگر قدرے سخت ہو تو پہلی دھو پانی ڈالنے سے میل کپل نرم ہو جاتا ہے لیکن اسے زیادہ ملنے اور گرتنے کی ضرورت ہوتی ہے، دوبارہ پانی ڈال دیا تو صاف ہوا، اور اگر میل کپل زیادہ سخت ہو تو صابن اور گرم پانی میں برش دینے اور پتھروں پر اسے مارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح لوہا ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے تو بار بار اسے بھی میں ڈالتا ہے، سندان سے مارتا ہے کہ زنگ پلا جائے ٹھنڈا ہونے پر اسے دیکھتا ہے، صاف ہوا ہو تو اسے زیادہ گرمی اور حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، بار بار اسے آگ میں ڈھالتا اور مارتا ہے، اور اگر بالکل بالور ہو جائے کہ سارا زنگ آلود ہو چکا ہے تو اسے بے کار سمجھ کر کھنٹی جی میں چھوڑ دیتا ہے کہ جلتا رہے، کیونکہ یہ اب کسی کام کا نہیں رہا۔

پس جو پاکیزہ ہیں ان کے قلوب تو پہلے ہی عشرہ میں شفاف ہو جاتے ہیں، اور جو پاکیزہ نہ تھے اور گنہگار تھے، دوسرے عشرہ میں ان کے قلوب رحمت و مغفرت سے تروتازہ ہوئے، اور نزول کوئلہ کی طرح جل گئے تھے پورے زنگ آلود تھے، گناہوں کی وجہ سے دل چھان چھان ہو گیا ہے، تو اگر ایسے لوگ بھی مدھر جائیں، اللہ کی رحمت کے طلب گار بن جائیں، استغفار اور توبہ کر لیں تو رمضان کے آخری ایام ان کے لئے بھی عتق من النار (جہنم سے نجات) کا سبب ہیں، بشرطیکہ بندہ فلاحی توبہ اور طلبِ ظاہر کر دے۔ اور دنیا کی حکومتیں بھی ایسا کرتی ہیں، اعلان ہوتا ہے کہ فلان دن یوم آزادی ہے اس دن دس سالہ قیدیوں کو رہا کیا جائے گا اور کبھی جب بہت بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے تو پھانسی کے

سستی اور عرق پانے والوں کو بھی درخواست کی صورت میں نجات کا پروانہ مل جاتا ہے۔
 — تو بھائیو! واللہ العظیم ایسی جھڑی کا مہینہ پھر ملے یا نہ ملے اس سے فائدہ اٹھاؤ کچھ کاشت
 کریں، آخرت کیلئے کچھ کما لو، اگر کسی کا شکار نے بارش سے فائدہ اٹھایا، زمین پر محنت کی تو اسکی محنت
 بار آور ہوگی، اور جو غافل رہا تو اس کو سوائے محرومی اور افسوس کے کیا ملے گا، اور اگر کسی نے پہلے سے
 تیاری کی ہو، زمین صاف کی ہو اور تخم بویا ہو تو ایسے زمیندار کا دل باغ باغ ہوتا ہے، کہ اب تو انشاء اللہ
 محنت ٹھکانے لگ جائے گی۔ پس ان ایام میں آخرت کیلئے کچھ کر لو۔

حضرت نے فرمایا: الدینامر زھتہ الآخرة۔ دنیا آخرت کے لئے کھیتی ہے اتم بھی اس موسم
 سے فائدہ اٹھاؤ جس میں نفل نیکی فرض اور ایک نیکی ستر نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر اجل تو ٹھیکوں کا زمانہ
 ہے، نفع کے لئے رشوت دی جاتی ہے۔ پوری قوم اس لعنت میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں
 اس گناہ سے بچائے۔

— تو اللہ تعالیٰ اس موسم میں بغیر رشوت کے ستر گنا نفع دیتا ہے اور پھر دنیا کے ٹھیکیدار اگر
 سوزیل ٹرک بنادیں، اور اس میں دو ایک میل بھی خراب ہو تو مالک سارے کا سارا کام ستر کر دیتا ہے
 مگر اللہ ذات ہے کہ اگر ایک سوزیل ہٹاؤ ہوئی ٹرک خراب ہے مگر دو ایک میل اس میں ٹھیک
 ہے تو وہ سب کو قبول کر دیتا ہے کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر واپس آجائے تو اسے بھولا نہیں کہا جاتا۔
 اگر مہینہ بھر رمضان کی قدر و قیمت نہ ہوئی، پچیس روزوں کو سنائے کر دیا، اور آخری پانچ دنوں میں بھی سنبھل
 گیا، رویا، استغفار کیا تو اس صورت میں بھی اللہ کی رحمت جوش میں آجاتی ہے اور سب کچھ بخش کر اسے
 پورے رمضان کی برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ افسوس اور حسرت ہے اس بد قسمت پر جو ایسی سردی
 کے موسم میں بھی روزے نہ رکھ سکا، وہ کس طرح قہر خداوندی سے بچ سکے گا۔ یہ زنگ آکر دوا ہے
 جو جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا۔ یا یوں کہئے کہ ایسی شوریہ زمین ہے جس کی سرسبزی کی کوئی امید نہیں۔
 (۲۰ رمضان المبارک ۱۳۸۰ھ خطبہ جمعہ)

رمضان۔ اللہ کی رحمتوں کا پیغام | محرم بزرگو! رمضان شریف کا مہینہ خوش قسمت لوگوں کیلئے
 رحمتوں اور مغفرت و بخشش کا پیغام تھا، اس پیغام کے مطابق جس نے مغفرت خداوندی حاصل کرنے
 کی سعی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب کر دیا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ع۔

تہی داستان قسمت را چہ سرواز دہر کامل

قسمت یاد رہی نہ کرے تو پیر اور استاد بہت کامل ہو تو کیا ہوتا ہے

کہ — ع — خضر از آب حیوان تشنہ می آرد سکنند را

بدنعیب دریا کے کنارے سے بھی پیاسا آجاتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھتا، ایسی سخت گرمی میں بھی روزہ نہیں رکھتا، ایسے شخص کا تو سب کچھ لٹ گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گھر میں ایمان اور علم کی دولت تقسیم ہوتی رہی اور آج چودہ سو برس بعد بھی خشک قوم کے ان خشک اور ویران پہاڑوں میں بھی لا الہ الا اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، یہ وہی آواز ہے جو حضور نے بلند کی مگر جو بدتمت تھا، اب حیل اور ابولہب حضور کے گھر کی دیوار اور دروازے سے ملے ہوئے ہیں مگر محروم ہیں، ابولہب حضور کے چچا ہیں ایک گھر ہے، بیچ میں چھوٹی سی دیوار حائل ہے حضور ایک مرتبہ روضہ علالت تہجد کے لئے نہ اٹھ سکے تو ابولہب کی بیوی نے کہا کہ اب ان کا شیطان ان سے روٹھ گیا اس لئے وہ آج نہیں اٹھے۔ رحمت کا سمندر بہتا رہتا ہے مگر بدتمت محروم رہے۔ یہ کسی کی عقل اور سمجھ پر نہیں، علم اور قوت سے نہیں، اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری حالت بہتر بنادے اور خاتمہ ایمان پر ہو۔

رمضان جیسا رحمتوں کا مروج مارنے والا مہینہ آیا اور یہ نام نہ نہ ہوا اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہے اس کا دل سخت ہے تو یہ علامت ہے شقاوت کی، شقاوت کی دوسری علامت یہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے منصوبے بنانا ہے، باغ لگاؤں کا، بنگلہ، زمین، ٹھیکہ، وزارت اور صدارت کے منصوبے بنانا ہے اس ادھیڑ میں رہتا ہے اور حضرت عمر انیل علیہ السلام اگر اسے گردن سے پکڑ لیتے ہیں، قیسری علامت بدبختی کی یہ ہے کہ اس کی حرص دن بدن بڑھنے لگے باقی ہے — دنیا کی حرص اور محبت نے ہی نہیں تباہ کر دیا اور یہ دو چیزیں ہے حد خطرناک ہیں۔

بہر تقدیر رمضان کے جتنے دن باقی ہیں انہیں غنیمت سمجھ لو، اب بھی موقع ہے، جب قیامت کے دن محروم اور غافل لوگ غم کے مارے اپنی انگلیاں کاٹیں گے۔ یوم یعصی النظار علیہ دیدہ۔ تو روزہ دار قیامت کے دن عرش خداوندی کے سایہ میں اس کی نعمت سے مالا مال ہوگا اور حسرت کرنے والوں کو اس حسرت و اربابان کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، قیامت کے دن ہر شخص کو حسرت ہوگی، انہیں ہوگا کہ دنیا کی زندگی سے آخرت کیلئے کیوں زیادہ فائدہ نہ اٹھایا۔ اس لئے قیامت کو یوم الحسرة کہا گیا ہے، گنہگار اور مجرم حسرت کریں گے کہ اسے کاش! پیغمبر کے راستہ پر کیوں نہ چلے، فرنگی کا راستہ کیوں اختیار کیا۔ مگر نیکو کاروں کو بھی حسرت ہوگی کہ زیادہ نوافل زیادہ تلاوت اور زیادہ ختم قرآن کیوں نہ کئے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رمضان میں ۹۰ ختم پورے کرتے۔

(۱۹ رمضان المبارک، ۱۳۸۷ھ خطبہ جمعہ)

عشرہ آخرہ اور سحری کا وقت | آخری دس دنوں میں خصوصیت سے دو چیزوں کو ملحوظ رکھا جائے جن میں ایک اعتکاف ہے جو انتیاری ہے اور ایک ایۃ القدر ہے جسکی طلب اور تلاش کرنا ہے، اور طالب کا حکم بھی کسی چیز کے حاصل کرنے والے جیسا ہے کہ یہ بھی اللہ کے ان ہانے والوں کے زمرہ میں شمار ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی کہ:

كان يوقظ اهله في العشر الاواخر عنور اس عشرہ آخرہ میں اپنے اہل وعیال کو
 من رمضان دکل صغیر و کبیر جگاتے تھے اور ہر بڑے چھوٹے کو بھی جو
 یطیق الصلوۃ۔ (ادما قال) ناز پڑھنے کے قابل ہوتے۔

گویا سات آٹھ سال عمر کے بچوں کو بھی حضور تہجد اور نماز کے لئے جگاتے۔

ہم سب سحری کیلئے جاگتے ہیں، بچوں کو کھلانے پلانے کیلئے جگاتے ہیں، مگر شیطان بھی تہجد پڑھنے نہیں دیتا، ایسا قیمتی وقت بے پردہی میں کھو دیتے ہیں، اگر ہم خود بھی دو رکعت پڑھ لیں اور بچوں کو بھی وضو کرانیں اور دو رکعت ان سے پڑھا لیں کہ عادت بن جائے تو کتنی بڑی خوش فہمی ہوگی، اللہ اور بندہ کے درمیان سارے عبادات اس وقت اٹھائے جاتے ہیں مگر ہم کھانے پینے اور ہنسی مذاق میں سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، کھانا پینا تو چند منٹ کا کام ہے، چند لقمے سے اور اس سنہری وقت سے فائدہ اٹھاؤ، حضور کی حالت تو یہ تھی کہ: وشدۃ میزرقہ۔ گویا کمر بستہ ہو جاتے تھے اور یہ ایک عمارہ ہے کہ کسی کام کے لئے کمر باندھ لی تو حضور تو سال بھر عبادت کے لئے مستعد رہتے مگر ان دنوں تو بالکل جہاد جیسی حالت ہو جاتی — چاہئے کہ ان دنوں ہم بھی خاص طور سے اہل وعیال کو دین کی طرف مائل کر دیں۔ کھانا پینا اور سونا بھی جائز ہے مگر اہم مقصد رغبت دین پیدا کرنا ہے۔

اعتکاف | حضور ان ایام میں اعتکاف فرماتے، وکانت یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان۔ اعتکاف کا معنی کسی چیز کو بند کرنا باندھ لینا اپنے آپ کو مقید اور محبوس کر لینا ہے، اپنی درخواست عاجزانہ شکل میں منوانے کے لئے کسی کے در پر پڑھانا کہ بارش ہو، دھوپ ہو، گرمی سردی ہو تیرے دھکا غلام ہوں اس در پر پڑا رہوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو۔ نہ گھر جاؤں گا نہ اور کوئی دنیا کا کام کروں گا، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اٹھتا نہیں، دھرم نامہ لیتا ہے — تو ایسی صورت میں تو سنگدل سے سنگدل حاکم بھی اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے تو یہاں تو اللہ جیسے رحیم و کریم آقا سے معاملہ ہے اور رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہے کہ ہر رات اللہ کی طرف سے مجزوں کو

بخشش کے لئے پکارا جاتا ہے کہ اسے جرموں ذرا تو قہر کر لو کہ معاف کر دوں، بخش دوں۔
خدا سا بہانہ بھی مخفرت کا بن جائے تو بخش دیتا ہے۔ ہر رات اس کی آواز ہوتی ہے کہ اے
خیر کے طلب کرنے والو ذرا تو آگے بڑھو اور کچھ تو دست طلب بڑھا دو۔ گناہوں سے قہر کر لو، دل
سے روؤ، اگر آنکھوں میں نمی آجائے کہ یا اللہ رمضان کی حرمت سے مجھے معاف کر دے تو وہ بخش
دے گا۔ وہ تو رمضان کی ہر رات دس لاکھ عجم بخشتا ہے، اور آخری رات تو ہمینہ بھر کے جرموں کے
برابر۔ تو جو اللہ کا بندہ گھر بار جائداد دوکان، سامان، بیوی، بچے سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں قیدی
کی طرح اعتکاف کی شکل میں مقید ہو گیا، تو اس کی بخشش کیسے نہ ہوگی؟

اعتکاف یہ ہے کہ ایک شخص خجگانہ جماعت والی مسجد میں بیوی رمضان کی شام کو بیٹھ جائے
اگر عورت ہو تو گھر میں نماز کے لئے جو کونہ مختص ہو اس میں بیٹھ جائے، سوائے حاجات انسانی کے
اپنی اس قیامگاہ سے نہ نکلے، اکثر وقت ذکر و اذکار، تلاوت، نوافل اور نماز میں گزرے۔ یہ اعتکاف
فرض کفایہ کی طرح سنت کفایہ ہے، اگر حملہ یا گاؤں میں کسی نے بھی نہ کیا تو سارا گاؤں یا محلہ تارک سنت
ہوا، اور کسی نے ادا کیا تو خود بھی اجر و ثواب کا مستحق بنا اور سارے محلہ کو بھی گناہ سے بچا کر احسان کیا۔
انہوں نے اعتکاف جیسی سنت کو عظیم الفرصتی کا بہانہ بنا کر ترک کر دیا۔ لیکن کتنے لوگوں کو
ہم نے دتایا، اس وقت مردہ کو دیکھ کر خدا تو سوچ لو کہ بابا کہاں جا رہے ہو، تمہیں تو فرصت نہ تھی، اب تو
ہزاروں سال پڑے رہو گے۔ اب بھی فرصت ہے یا نہیں؟ یہ سب قبروں والے بڑے معروف
تھے، کوئی کام نہیں چھوڑ سکتے تھے، مگر اب ان کی کیا حالت ہے۔

— تو نہ دنیا ہماری وجہ سے آباد ہے نہ دیران ہے۔ بھائیو! قبر میں اکیلے خدا کے ساتھ
معاملہ ہو گا، نئی دوستی تو اس وقت قائم نہیں ہو سکتی اور دنیا میں قائم نہ کی تو رہتا بکا رہ جائے گا کہ یا رب
اب کیا کروں؟ — تو متکف سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد کے کونہ میں بیٹھ گیا، تو کیا قبر کی زندگی دنیا
میں اختیار کی، محبت اور رابطہ اللہ سے قائم کیا، نہ مکان نہ دوکان نہ زمین داری کی فکر نہ دوست احباب کی۔
تو بعد از مرگ اللہ سے ایسی الفت اور ربط کام آئے گا۔ پھر اعتکاف کو فضیلت اتنی ہے کہ حدیث
میں اس کا اجر دو درج اور دو عمروں کے برابر فرمایا گیا ہے۔ قانونی حج تو ہر مسلمان مستطیع پر فرض ہے مگر
اسے اس عمل سے دو حج اور دو عمروں کا ثواب مل گیا۔

لیلة القدر | دوسری چیز آخری دس دنوں میں ہر رات خاص ذوق شوق سے عبادت کرنا ہے۔
جس میں لیلة القدر کا احتمال ہے۔ برتاؤ راتوں (۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵) میں زیادہ متقل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اسے خیر من العت شہر کہا ہے۔ ہزار ہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، پھر خیر کی بھی کوئی حد نہیں، گویا بے حد اور بے حساب بہتر ہے، انی سال کی عبادت پر بھاری ہے، اور ان دس دنوں کے علاوہ رمضان کی ساری راتوں میں بھی لیلة القدر کا احتمال ہے۔ اگر کوئی اتنا باہمت نہ ہو کہ ہر رات شب خیزی میں گزارے تو حضورؐ نے فرمایا کہ جس شخص نے مغرب و عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو لیلة القدر کا ایک حصہ اس نے بھی پالیا، تو ان ایام میں تو یہ لازم کر لو کہ نماز باجماعت چھوٹنے نہ پائے۔ مغرب کی اذان اور افطار کے بعد نماز گھر میں نہیں پڑھنی چاہئے۔ حضورؐ نے فرمایا: لا صلوة لجان المسجد الا فی المسجد۔ (مسجد کے بیرونی کا فرض نماز صرف مسجد ہی میں ہوتا ہے) اہم کیلئے بھی چاہئے کہ رمضان میں اذان کے بعد قدرے توقف کرے اور مقتدیوں پر مسجد پہنچنا لازم ہے، الغرض یہ دو چار گھنٹے بھی رات ہی کا حصہ ہیں۔ تو خاص دعاؤں کا لحاظ رکھا جائے۔ رمضان میں تیسری چیز تہجد کو ملحوظ رکھنا ہے، جس کا خاص اہتمام ہونا چاہئے الگ الگ کلچر اور دیگر منہیات میں مشغول ہیں تو یہ روزہ کی ایک بڑی بھاری لاش ہوگی، چاہئے کہ اس میں بحکمہ ستعتون تقویٰ اور پرہیزگاری کی روح آجائے، صبح سے شام تک زبان کو قابو میں رکھو، برائی، جسد، بغض، کینہ، عناد ترک کر دو۔ کسی کا حق نہ مارو، اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنے کانوں کو گھنٹی گاڑیں سے قطعاً بچاتے رہو، اس لئے کہ نامحرم عورتوں کی آواز سننا حرام ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچاتے رہو۔ جتنا بھی ہو سکے تقویٰ اور پرہیزگاری کا جذبہ پیدا کرو، یہی روزہ کا ایاب ہوگا جس پر اجر و ثواب بھی مرتب ہو گا۔

قرآن اور تراویح | تراویح میں کم از کم ایک دفعہ ختم کرنا سنت ہے۔ اب تک مسلمانوں میں حضورؐ کی یہ سنت رائج ہے اور اس کا مقصد قرآن مجید کا سننا سنانا اور اس پر عمل کرنا ہے جسے خدا زیادہ بہت دے تو اور بھی بڑی نعمت ہے، مگر اسے ہماری کمی کہئے کہ شیطان پہلے تو نیکی کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، اور اگر شروع کر دیں تو جلدی اور عجلت کرنا ہے کہ جلدی جلدی ٹھوکر کھاؤ یا جیسا کہ مرئی ٹوٹا لگاتی ہے، اور ہمیں تلاش ہوتی ہے ایسے حافظ کی جو پندرہ بیس منٹ میں ساری تراویح پڑھا دے، جتنا بھی خبر میل گاڑی کی طرح تیز دوڑ سکے وہی اچھا حافظ ہے، گویا تیز رفتاری اور ترقی کا زمانہ ہے ہم تراویح میں کیوں تیز رفتار نہ بنیں، تو بھائیو! یہ بہت غلط بات ہے۔ تراویح میں جتنا زیادہ وقت لگ جائے موجب اجر ہے اور جتنا بھی صحیح تلفظ ہو، حروف کی فصیح ہو کہ مقتدی کی سمجھ میں آ سکے اتنا ہی اجر زیادہ ملے گا، شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے اپنی نیکی برباد نہ کرو، شیطان کبھی یہ روڑا

الکتاب ہے، منکرینِ حدیث وغیرہ کے ذلیعہ کہ بغیر مطلب سمجھے ہوئے تلاوت اور اس کے معنی کا کیا فائدہ، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم نازل اس لئے کیا کہ ہم اسے پڑھیں، حفاظ سے سنیں اور اسکو سیکھ کر اس پر عمل کریں۔

موجودہ تعلیم | حضورؐ نے فرمایا: جس پیٹ، جس دماغ اور جس روح میں قرآن نہ ہو تو وہ پیپ اور خون سے بھرا ہوا اچھا ہے۔ فنی گاؤں اور اشعار سے تو دماغ بھرا ہر قسم قسم کے اشعار اور گانے کیا مرد اور کیا عورتیں حیوانات کی بولیاں اور فحشیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوں اور اس میں اتنا اہمک اتنا تامل اور ذوق و شوق ہو کہ شعر خواہ مہل الفاظ کا کیوں نہ ہو بڑے چھوٹوں کو یاد ہوں اور قرآن کے تلفظ تک سے محروم رہیں اور پہلے تو کچھ نہ کچھ تھا، اب تو بد قسمتی سے سب کچھ چلا گیا، کاش ہم سمجھتے کہ اس قوم کی ترقی اور صحیح تعلیم و تربیت دین ہی سے ہو سکتی ہے، اگر موجودہ تعلیم سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا تو اللہ اس سے بڑھ کر خوش کی اور کیا بات ہوتی مگر یہ تعلیم تو دین کے لئے نہیں بلکہ عیسائیت، قادیانیت اور پروپیٹ کے لئے ہے، اس لئے نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام سیکھیں بلکہ دین کی جڑیں کیے کاٹیں گے، سرخ گورا کیے بنیں گے، کھر شے ہو کر پیشاب کیسے کریں گے، کوٹ پتلون کیسے پہنیں گے۔ یہ تعلیم تعلیم کی جو رٹ لگائی جا رہی ہے اس کی تہ میں گورا اور فرنگی بیٹھا ہوا ہے، اس تعلیم نے مرد اور عورتوں کو ننگا کر دیا، ہر کوں اور محفلوں میں نچوایا، یہ بے سیاقی شرم تھا اس تعلیم کا، کیا اس تعلیم پر ہم خوش ہوں گے۔؟ اس پر تو ہم روتے ہیں اور جب روتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ملا ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ارے خالو! زنا کرنا ہے تو خود کرو، اپنی بہن بیٹی کو نچوڑ، پوری قوم اور پوری رہائیا کو کیوں زانی اور ڈانسر بناتے ہو، اگر یہ تعلیم دین اور اچھے اخلاق کیلئے ہوتی تو کونسا مسلمان اس پر خوش نہ ہوتا، مگر یہ تعلیم تو ڈانس کے لئے ہے، اوپر ہمارا تو انگریز اور مسیح بنو، رقص و سرود اور عیاشی سیکھو۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں سکول سے آکر بھائے اللہ اور اس کے دین کی بات بلی کتاب کی رٹ لگاتی ہیں اور جب بڑی ہوتی ہیں تو مشرک ڈانس اور کلچر دکھایا جاتا ہے اس صورت میں قرآن کی تعلیم اور پڑھنے پڑھانے اور سننے کی کیا صورت ہو۔

روزہ کا مقصد | روزہ اور قرآن | رمضان کے تیس دن ہماری ٹریفک اور عملی تربیت کے دن ہیں، جس طرح فوجی تربیت نکالتی ہے اسے لڑائی کیلئے جنگلوں اور میدانوں میں رکھا جاتا ہے، جو کہ اور پیاس کی عادت ڈالنی جاتی ہے اس طرح جب راست کو ہم نے پارہ سوا پارہ قرآن مجید سن لیا جس میں کچھ اوامر ہیں کچھ نواہی ہیں تو اب ہم دن کو اپنی خواہش اور حوی کو اپنے قابو میں رکھیں گے، خدا کے حکم کے

مقابلہ میں اپنی خواہش کے پیچھے نہیں جاتیں گے بلکہ اسکی عطا تعمیل کریں گے۔ خدا کا حکم ہے کہ مت کھاؤ۔ مت پیو، جی چاہے گا مگر ہم رک جائیں گے، دن بھر رات کی تراویح کا سبق دہرایا جارہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ عمر بھر اللہ کے احکام کی اس طرح تعمیل کرنی ہے جیسے رمضان میں اور قرآن کریم پر اسی طرح عمل پیرا ہونا ہے، اس لئے قرآن مجید اور رمضان کا باہمی گہرا تعلق ہے۔ اسی مہینہ قرآن اتارا گیا اور اسی مہینہ ہر سال دہرایا جاتا رہا۔ اور یہ سننا صرف سننا نہ ہو بلکہ ایک ایک مسئلہ کو سننا اور اس پر عمل کر کے دکھانا ہے۔ صحابہؓ نے ایسا کر دکھایا۔ مثلاً اسلام کا ایک مسئلہ ہے کہ اپنی ذات کے لئے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے داماد ذی النورین ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، ساری اسلامی سلطنت پر حکومت ہے، دشمنوں نے محاصرہ کیا، نوج، پولیس اور ذاتی غلام بیشمار موجود ہیں، ایک اشارہ ہو جاتا یا کم از کم لوگوں کو روکتے نہ تو دشمن کانٹوں میں مصغایا ہو جاتا مگر آخر تک لوگوں کو باغیوں پر اسلحہ اٹھانے سے منع کیا کہ اپنی ذات کے لئے اور حکومت قائم رکھنے کے لئے کسی کا خون نہیں بہاؤں گا، گھر کے گرد اپنے ذاتی غلام ہیں، انہیں یہ کہہ آزادی کا موقع دیا کہ جس نے اپنا اسلحہ تار کر رکھ دیا وہ آزاد ہو گیا اور حکم دیا کہ میرے مخالفین پر تلوار نہ اٹھائی جائے، یہاں تک کہ شہادت سے سرفراز ہوئے، مگر قرآن کی تعلیم انما المؤمنون اخوة پر عمل پیرا رہے کہ ذاتی وقار کے لئے کسی کو ایذا نہیں پہنچاؤں گا۔ الغرض رمضان میں ہم سب طالب العلم ہیں، مبتنا بھی قرآن رات کو سنتے ہیں اس کا خلاصہ اور اجمال یہی ہے کہ خدا کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ روزہ اکیلی تربیت روزہ کی روح جس کے بغیر روزہ بے روح لاش رہ جاتا ہے۔ انسان کی صورت اچھی ہو بڑی شان و شوکت والا ہو مگر جب روح نہ ہو تو مسلمان اسے دفن اور ہندو اسے جلا دیتے ہیں، یا دریا میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ روح نہیں تو انسان بھی نہیں۔ اگر اس بلا روح لاشے کو ہم رکھیں گے تو تعفن اور بدبو پھیلے گی۔ اسی طرح یاد رکھئے کہ اعمال کی بھی ایک روح ہے اور ایک صورت۔ تو صورت صحیح صادق سے مغرب تک تین چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور اسکی روح یہ ہے کہ ہم میں تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو۔ روزہ جہاد کی عملی تیاری ہے، بھوکوں پیاسوں کی مدد کرنے کا احساس روزہ دلاتا ہے۔ روزہ ہمیں حرام سے بچنے کی تلقین کرتا ہے۔ روزہ ضبط نفس کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچنے اور نیکیوں کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

عہد رسالت میں

رمضان

کی کیفیتیں

جب حضورؐ کی فیاضی نبیؐ کی طرح عام ہو جاتی ہے
اور مدینہ طیبہ میں بہار ہو جاتی ہے

رمضان کا مہینہ مدینہ طیبہ کی زندگی کا اہم ترین مہینہ تھا۔ شعبان کا چاند طلوع ہوتے ہی مدینے کے مسلمان اس بابرکت مہینے کے انتظار میں نگاہِ بدل بچھا دیتے، ایک ایک دن گنتے کہ حضورؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا شعبان کے دنوں کی شکار کرتے رہو۔ ۲۹ شعبان کو نگاہیں مغربی افق پر جم جاتیں، ابر ہوتا تو ۳۰ دن پورے کر دیتے، اگر کوئی آکر کہتا کہ اس نے چاند دیکھا ہے، تو باضابطہ شہادت لی جاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ وہ کہتا: جی ہاں! میں گواہی دیتا ہوں۔ پھر حضورؐ فرماتے: کیا تم اقرار کرتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ جواب میں وہ اقرار کرتا حضورؐ حضرت بلالؓ سے فرماتے: بالی لوگوں کو خبر دے دو کہ کل سے روزہ رکھیں۔

چاند طلوع ہوتے ہی گویا مدینہ طیبہ اور دوسری اسلامی بستریں میں بہار آ جاتی، ذکر و عبادت کے پھول کھلنے لگتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کو حکم دیتے کہ وہ عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں، حضورؐ کی فیاضی مہجہ نسیم کی طرح عام ہو جاتی۔ گھروں میں قرآن کریم کے زمزے گونج اٹھتے، مسجد نبویؐ تراویح پڑھنے والوں سے بھر جاتی، ہر شخص فراداً تراویح پڑھتا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، دیکھا لوگ نوافل پڑھنے میں مصروف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور متصلی پر کھڑے ہو گئے صحابہؓ نے صفیں بنالیں، پہلی رات نماز تراویح باجماعت پڑھی گئی۔ دوسری رات بھی حضورؐ نے تراویح پڑھائی تیسری رات مسجد اس طرح بھر گئی کہ تل و دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ صحابہؓ فتنہ بیٹھے رہے کہ حضورؐ حجرہ مبارک سے باہر ہوتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، انتظار طویل ہوتا گیا، رات بھگتی چلی گئی، آخر خاصی رات گئے حضورؐ تشریف لائے فرمایا: ”مجھے علم تھا کہ آپ لوگ میرے فتنے میں، مگر میں اس لئے نماز پڑھانے نہ آیا

کہ کہیں تمہارے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ناز و ترویج کو فرض نہ کر دے۔
سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کے لئے حضرت عبداللہ ابن ام کلثومؓ اذان دیتے، ساری
بستی جاگ اٹھتی صبح کی سپید دھاری مشرقی افق پر نمودار ہوتی، تو حضرت بلالؓ اذان دیتے۔ یہ اس بات
کا اعلان تھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناذ صبح ادا کرنے کے لئے اللہ کی رضا کے تلاشی جوق و
جوق مسجد کی طرف چل کھڑے ہوتے۔

ناز کے بعد اپنے اپنے کام میں لگ جاتے، دوپہر کے وقت آرام کرتے، پچھلا پہر قرآن کریم
کی تلاوت میں گزارتے، پھر افطار کی تیاری شروع ہو جاتی، صحابہ کرامؓ سیدھی ساوی زندگی کے خوگر
تھے، اکثر معاشی اعتبار سے کمزور ہونے کے باوجود بڑے فیاض تھے، ایک دوسرے کے ہاں
ہدیے بھیجتے، افطاری کی دعوتیں دیتے، افطاری کرانے کو گھر میں کچھ نہ ہوتا، تو پانی ہی پیش کر دیتے۔
مدینہ طیبہ کے مسلمان روزہ رکھنے میں کبھی سہل انگاری سے کام نہ لیتے، موسمِ پربا ہے کتنا ہی سخت
ہوتا، روزے مزور رکھتے، کھانے کو کچھ نہ ہوتا تو پانی ہی پی کر روزہ رکھ لیتے، کسی غلطی سے کوئی شخص
روزہ توڑ بیٹھا، تو گویا اس پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا، روتے دھوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوتا اور کہتا کہ اللہ کے رسولؐ میں ہلاک ہو گیا۔ مجھ سے یہ حرکت سرزد ہو گئی ہے، چارہ سازی
فرمائیے۔۔۔

رمضان کے آخری عشرے میں نیکی اور طاعت و عبادت کی فضا اور گہری ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم شب قدر کے فضائل بیان فرماتے اور اسے طاق راتوں میں ڈھونڈنے کی تلقین فرماتے۔ خود
حضورؐ رمضان کے آخری دس دنوں میں بالعموم اعتکاف کرتے، اور صحابہ کرامؓ کو بھی مستکف ہونے کی
ترغیب دیتے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان رمضان میں دس دن دینی جھیلے چھوڑ چھڑا کر گوشہ نشین ہو جائیں اور
اپنا زیادہ سے زیادہ وقت طاعت و عبادت میں گزاریں، اپنے رب سے کو لگائیں، اپنے دل کو
جلاویں، اور ادا و نواہی پر کاربند ہونے کے لئے روحانی قوت فراہم کریں۔

۲۹ رمضان کو نگاہیں پھر آسمان کی طرف اٹھ جاتیں، بلالؓ عیدِ طلوع ہوتا، تو غم و سرت کی ایک لہر
دینے بھر میں دوڑ جاتی۔ غم، ماہِ مبارک کے رخصت ہونے کا کہ پھر خدا جانے اس کی برکات سے دامن بھرنے
کا موقع نصیب ہو یا نہ ہو، سرت اس بات کی کہ اس بابرکت مہینے سے جی بھر کر فیضیاب ہونے، رات
عکبر و تمیل میں گزرتی، صبح دینے کے بوڑھے، جوان اور بچے شب نئے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر
گھروں سے نکلتے اور عید گاہ کی طرف روانہ ہو جاتے۔ مدینہ طیبہ کے غلی کو چے اللہ کی حمد و ثنا اور عکبر و تمیل

کے ترانوں سے جاگ اٹھتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد۔ عید گاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو گانہ پڑھاتے اور پھر خطبہ دیتے، وعظ و نصیحت فرماتے، مزدوری احکام صادر فرماتے مزدوری احکام صادر فرماتے اور کہیں کوئی لشکر بھیجا ہوتا تو اسکی روانگی کا حکم جاری فرماتے اور کوئی خاص حکم نافذ کرتا ہوتا، تو اسے نافذ کرتے، مردوں سے خطاب کرنے کے بعد عورتوں کو الگ خطاب فرماتے، انہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی ہدایت فرماتے، اور آخرت کا ثواب و عذاب یاد دلاتے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں عورتوں کو انفاق فی سبیل اللہ دی، عورتوں نے حضور کا ارشاد سنتے ہی اپنے انھوں، کانوں اور گلے سے زیور اتار کر دے دئے۔

مسلمان ذوق و ذوق سے ارشادات رسول سنتے اور انہیں حزمہ ہاں بنا لیتے۔ واپسی پر پھر ہر شخص کی زبان پر اللہ اکبر کی پکار ہوتی اور دل میں یہ تمنا کہ اس کا شمار آن خوش نصیب مزدوروں میں ہو جن کی اجرت ان کا مالک پوری پوری ادا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار شب قدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”جب ایلة القدر سایہ لگن ہوتی ہے، تو ربی علیہ السلام فرشتوں کی جہوش آتے ہیں، ادھر اس بندے پر سلام رحمت بھیجتے اور اسکی مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے اور کہتا ہے:

”اے میرے فرشتو! اس مزدور کی اجرت کیا ہے جو اپنا کام پورا کر دے۔“ فرشتے عرض کرتے ہیں: ”پورا دو گار، اسکی اجرت یہ ہے کہ اُسے پورا پورا معاوضہ دیا جائے۔“ اللہ تعالیٰ کہتا ہے: ”اے میرے فرشتو! میرے بندوں اور بندیلوں نے اپنا فرض ادا کر دیا، پھر وہ گھروں سے دعا کے لئے عید گاہ کی طرف نکلے۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت، اپنے بلال، اپنی بخشش، اپنے کرم، اپنے بلند مرتبے اور بلند منزلت کی: میں ان کی دعائیں قبول کروں گا۔“ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اے میرے بندو، اپنے گھروں کو (خوش خوش) لوٹ جاؤ۔ میں نے تمہیں بخش دیا، اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دیں۔“ چنانچہ مسلمان عید گاہ سے اس حالت میں واپس ہوتے ہیں کہ گناہوں سے ان کا دلچسپی بالکل صاف ہوتا ہے۔

مزدور جانفزا ہر اس شخص کو جو اس مبارک عید کو پاتا ہے اور اسکی برکتوں اور اللہ کی خوشنودی اور رضا سے اپنا دامن بھر لیتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اس عید کو پایا اور اسکی برکتوں اور سعادتوں سے محروم رہا۔

اہلِ کلا کا روزہ

شیخ عمر بن محمد شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں :

عراق کے ایک بزرگ اور اُن کے ساتھیوں کا طریقہ یہ تھا کہ روزے رکھتے تھے، اور افطار سے پہلے اللہ کی طرف سے جو کچھ انہیں میسر آجاتا، اسی پر اکتفا کرتے اور کھا لیتے۔ مباح اشیاء کو بھڑو دیتا اور حرام چیزوں سے افطار کرنا، ادب کے خلاف ہے۔ حضرت ابو الدرداء فرمایا کرتے تھے : "عقلمندوں کا سونا اور افطار کرنا کیا ہی خوب ہے اور بعض اوقات بیوقوفوں کی شب بیداری اور روزے رکھنا کتنا نقصان دہ ہے۔ اہل یقین اور متقی لوگوں کا فدا سائل فریب خوردہ لوگوں کے پہاڑ جتنے اعمال سے کہیں بڑھ کر ہے۔"

حضرت مجاہد کہتے ہیں :

غیبت اور جھوٹ ایسی دو عادتیں ہیں جو روزے کو خراب کر دیتی ہیں۔ شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں : اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بات، جھوٹ بات، جھوٹ بات کہنے کو حرام کھانے کے ساتھ شامل کیا ہے، اور فرمایا ہے : "سَمِعُونَ لَكُنْهُمْ أَكْثَرُ لَا تَعْلَمُونَ" (وہ جھوٹی باتیں بہت سنتے اور حرام مال خوب کھاتے ہیں)۔ حدیث میں آیا ہے، دو عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزہ رکھا، دن کے آخر میں ان کی حالت غیر ہو گئی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیج کر افطار کرنے کی اجازت مانگی۔ حضورؐ نے ایک پیالہ بھیجا اور فرمایا جو کچھ انہوں نے کھا یا ہے اس میں سے نہ کر دیں، چنانچہ ان میں سے ایک کی آدھی تھپی، غصہ، خوں اور آدھی میں تازہ گوشت برآمد ہوا۔ دوسری کی بھی یہی کیفیت تھی، لوگوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، تو حضورؐ نے فرمایا : "ان دونوں نے روزہ رکھنے کے بعد حرام چیز سے روزہ افطار کیا تھا۔"

شیخ رویم بیان کرتے ہیں :

میں دوپہر کے وقت بخدا کی ایک گلی میں سے گذرا، مجھے سخت پیاس لگی ہوئی تھی، ایک گھر کے دروازے پر دستک دی، اور پانی مانگا، ایک کینز نیا آنچرہ بھنڈے سے پانی کا بھر کر لائی، میں نے پانی لینے کے

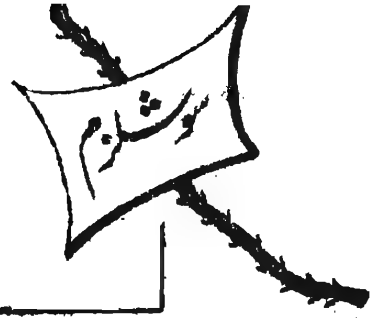
لئے ہاتھ بڑھایا، تسکینے لگی: ”مونی ہو کر دن کے وقت پانی پیتے ہو۔“ یہ کہہ کر اس نے آنچوہ پھینکا اور چلی گئی، میں پانی پانی ہو کر رہ گیا۔“
سید علی ہجویریؒ فرماتے ہیں:

”محض کھانے پینے سے روزہ رکھ لینا اور روزے کے آداب اور شرائط کی پابندی نہ کرنا پچھل اور جاہلوں کا مشغلہ ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دیوی اور نفسانی خواہشات سے باز رہے اور بھڑکنے کے دوران حرام چیزوں سے قطعی اجتناب کرے۔ اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نفلی روزے رکھتا ہے، لیکن فرضی روزے چھوڑ دیتا ہے۔“
شیخ یحییٰ بن معاذ کا قول ہے:

”جب صرفی بسیار غری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو فرشتے ازراہ شفقت اس پر رشکبازی کرتے ہیں۔ اور جو کھانے کی حرص میں مبتلا ہو گیا، وہ آتش خواہش میں مل گیا، شکم میں یں نفس کی ایسی نہر ہے جس پر شیطان کا گزر ہوتا ہے، اور روزہ روح کی وہ نہر ہے جس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔“
طالب حق افکار کے موقع پر کھانا کھانے کے بعد جب محسوس کرے کہ اس کے باطن میں تبدیلی آگئی ہے اور اس کا نفس بندگی کے فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے، تو وہ دل کے بد سے بڑے مزاج کا علاج نماز، تلاوت قرآن، توبہ و استغفار اور ذکر و اذکار سے کرے۔

روزہ عالمی اجتماعی نوعیت کا ہے۔ اسکی ایک مخصوص فضا ہے جس میں روزے کی مشقت آسان ہو جاتی ہے، دل نرم پڑ جاتا ہے، غصہ، خشم و غضب، عداوت و طاعت الہی کی اور انسانی ہمدردی کی طرف جھک جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ کی گہری نظر نے اس حقیقت کو پایا تھا، وہ حجۃ اللہ البالغہ میں حدیث: ”اذا دخلتم رمضان فتحت ابواب الجنۃ۔“ (جب رمضان آتا ہے، تو جنت کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں۔) کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”روزہ جب ایک رسم بن جاتا ہے، تو دوسری ہزاروں رسم کی طرح بے جان ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن جب کوئی قوم پر اس التزام، احساس و شعور اور احتساب نفس کیساتھ روزہ رکھتی ہے، تو اس کے شیاطین پاب زنجیر ہو جاتے ہیں، اس کی جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس پر آگ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔“

روزہ دار کے مقدر میں دو خوشیاں لکھ دی گئی ہیں: ایک اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔
سید ابوالحسن علی ہمدانی

ایک معاشرتی تحریک یا ایک جدید مذہب؟

سوشلزم صرف ایک معاشرتی تحریک نہیں بلکہ ایک جدید مذہب ہے جو تمام ادیان سابقہ، الٰہی تعلیمات، اخلاقی اقدار اور خود سرکشہ دین سے بغض و عناد و نفرت کے خلاف ہے اور کامیابی کی دو رنگی کی راہ میں سے پروکھاؤٹ دور کرنا اس دین جدید یا دین یہودی کا مقصد ہے جس کے بانی شوپن ہار، مارکس اور اینجلز تھے۔

اس سے قائم ہوتا ہے کہ انسان کو مذہب سے لڑایا جائے، چنانچہ وائٹ کیونززم از ویب ۱۹۱۵ء میں ہے کہ کیونززم کا ممبر اس شخص کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا جو صدق دل سے صاف صاف اس بات کا اعلان نہ کرے کہ وہ دہریہ ہے، یعنی منکر خدا ہے۔

اینجلز لکھتا ہے کہ ہماری پارٹی طبقہ دار شعور رکھتی ہے، اور مزدوروں کی آزادی کے لئے جدوجہد کرتی ہے۔ ایسی پارٹی مذہبی اعتقادات سے پیدا کردہ جہالت سے غفلت نہیں برت سکتی۔ ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے کہ مذہبی فریب خوردگی کو دور کیا جائے۔ (اینجلز ص ۱۵)

مذہبی فریب خوردگی سے نجات دلانے کے لئے خلاف الوہیت (خدا) سرسائی کا قیام عمل میں آیا جس کا نصب العین اس کے الفاظ میں یہ تھا کہ ہم نے آسمانی زاروں کو تعرش سے اتار پھینکا ہے جس طرح ہم نے اس زمین کے زاروں کو اتار پھینکا ہے۔ (ماتشیہ اشتراکیت اور اسلام - مسعود عالم ص ۱۸)

مارکس نے مذہب کے انفرادی معاملہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں قدم آگے بڑھا کر انسانی ضمیر کو مذہب کے اقتدار سے آزاد کرنا ہے۔

مذہب پر تنقید علم تنقید کا مبدہ ہے۔ (مارکس سوشلزم نمبر ۱۹۲)

۶۔ مذہب عوام کے حق میں انہوں کا اثر رکھتا ہے۔ (جولائہ سالانہ)

۷۔ مذہب ازمنہ قدیمہ کی نظام غلامی کی بازگشت ہے۔ کیونست میزنیسٹو کی تشریح دفعہ ۵۵

انٹرنیشنل

۸۔ ضابطہ اخلاق جو انسانی سماج سے باہر یا گیا ہے، ہمارے لئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا یہ

ایک ڈھنگ ہے۔ ہمارا ضابطہ اخلاق طبقاتی تصادم کے مفاد کا تابع ہے۔ (لینن)

ان مختصر جوابات سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ سوشلزم صرف ایک معاشی تحریک نہیں بلکہ ایک جدید مذہب ہے، جو تمام ادیان سابقہ اور الہی تعلیمات اور اخلاقی اقدار اور خود سرچشمہ دین حق یعنی ذات خداوندی کے خلاف ہے۔ اور کامریڈوں کی درندگی کی راہ میں سے ہر رکاوٹ کو دور کرنا اس دین جدید یا دین یہودی کا مقصد ہے، دین سوشلزم جو دشمن انسانیت ہے۔ اس کے بانی شروین ہار، مارکس اور لنین ہیں جو یہودی ستھے، اور جن کا قول تھا کہ ہم نے بے زبان حیوانات پر تو سواری کی، اب ہم نے اس زمانے میں انسانوں کو سواری بنادیا، جن کو جانوروں کی طرح استعمال کریں گے۔ (لفظی تفسیر الجواہر ج ۲ صفحہ ۱۳۵)

تمام نظائیوں کے دہ پردہ ہی یہود ستھے۔ اب سوشلزم پرستی کا خلاصہ تمام بشری تاریخ اور تعلیمات آسمانی اور خود خدا سے کٹ کر ایک مضرب یہودی قوم کے تین افراد کے بنا لئے ہوئے لائحہ حیات یا دین سے اپنی زندگی کو وابستہ کرنا ہے۔ باقی ہم نے سوشلزم کے متعلق جو کہا ہے کہ وہ دین ہے، یہ بات غیر تحقیقی نہیں، بلکہ کیونست پارٹی کا ترجمان ڈگلس ہائیڈ نے لکھا ہے کہ اشتراک کارل مارکس اور اینگلس کو وہ درجہ دیتے ہیں جو صفت سماویہ کو دیا جاتا ہے۔ اس طرح چین میں ماوزے تنگ کی لال کتاب کی چینی تلاوت کرتے کرتے بھائی بھانڈا تارتے ہیں۔ یہ ان کے مذہبی جذبے کا اظہار ہے، اس لئے والمیر نے کہا اگر خدا نہیں تو ہمیں ایک خدا بنانا پڑے گا۔ یہ وہ عاجز معنوی خدا ہے جو حقیقی خدا کی جگہ سوشلزم کے پرستاروں سے پورا جاتا ہے۔

اس دین یہودی کے چند اور بنیادی افکار ملاحظہ فرمائیں:

۱۔ اشتراکیت کی شریعت میں کارل مارکس کو پیغمبر کی طرح تقدس حاصل ہے۔
۲۔ ایگل افلاطونی فلسفہ کی طرح افکار و تصورات کو اصل موثر و فعال اور حقیقت سمجھتا ہے اور فطرت کائنات اور انسانی تاریخ اور واقعات کو تابع سمجھتا ہے، لیکن ایگل کا متبع کارل مارکس تصوریت کو خالصتہ کا تابع سمجھتا ہے، لیکن واقعہ ہو، دونوں نظریات کل رنگ میں غلط اور جذباتی ہیں۔ کیونکہ بعض جگہ

تصویریت اصل اور خارجیت تابع ہے۔

شکر ۲ | مارکس کہتا ہے کہ مذہب جن اسباب و عوامل سے پیدا ہوا وہ خوف و سچائی کا احساس ہے، اب فطرت خارجی پر ایک حد تک انسان نے قابو پایا۔ اس لئے خوف و ہرشت باقی نہیں رہی تاکہ مذہب کا سہارا لینے کی ضرورت ہو۔

شکر ۳ | مارکس کہتا ہے کہ مادہ ازلی ہے اور اس کا وجود ہی ہمارے ادراک و شعور پر موقوف نہیں، اور کائنات کے جملہ مظاہر مادہ کی حرکت کے اثرات ہیں۔

ابدی صداقتوں اور وحی سے انکار | مارکس کہتا ہے کہ کوئی صداقت ابدی نہیں بلکہ حالات کی تابع ہے، حالات جب بدل جاتے ہیں تو صداقت بدل جاتی ہے، اس لئے کوئی صداقت ہمیشہ کے لئے

صداقت نہیں، احوال حرکت مادہ کے نتائج ہیں، جو تغیر پذیر ہیں، تو صداقت بھی تغیر پذیر ہے، وحی کے متعلق کہتا ہے کہ انسان کی اندرونی قوت کے سوا کوئی اور ذریعہ علم نہیں، اس لئے وحی کا انسان غلط ہے۔

شکر ۴ | اشتراکیت کی شریعت میں کارل مارکس کو تغیر کی طرح تقدس حاصل ہے، اس لئے ہم مارکس فلسفہ کے افکار اس کی کتاب (مریایہ) سے نقل کر کے اس پر تنقید کرتے ہیں تاکہ اس کی تضاد بیانی اور افکار کی ذولیدگی ناظرین پر واضح ہو جائے۔ ہیگل افلاطونی فلسفہ کی طرح افکار و تصورات کو اصل مقرر و ملل

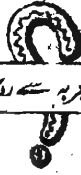
اور حقیقت سمجھتا ہے اور فطرت کائنات اور انسانی تاریخ اور واقعات کو اس کا تابع سمجھتا ہے، لیکن ہیگل کا نتیجہ مارکس تصویریت کو خارجیت کا تابع سمجھتا ہے۔ لیکن واقع میں دونوں نظریات کی رنگ میں غلط ادھ جب باقی ہیں، کیونکہ بعض جگہ تصویریت اصل اور خارجیت تابع ہے۔

سائنس کی ہلاکت آخرینیاں

لندن۔ ۱۸ اکتوبر ۱۹۶۹ء۔ امریکی سائنس دان مصنوعی طریقوں سے ایک ایسی قسم کا پانی تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا ایک قطرہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتا ہے۔ برطانیہ کے ایک سائنس میگزین میں سے ایک امریکی سائنس دان نے خبردار کیا ہے کہ اس سیال مرکب کی تیاری سے احتراز کیا جائے کیونکہ اگر یہ مصنوعی پانی عام پانی سے مل جائے تو اس قدر شدید حرارت پیدا ہوگی جس سے پورا کرہ زمین آگ کا دھکاتا ہوا گولہ بن جائے گا۔ اور کوئی چیز بھی زندہ نہیں رہ سکے گی۔ یہ اعتراض ہسٹو انیا یونیورسٹی کے ڈاکٹر ڈوناہو نے کیا ہے۔ امریکہ کی ایک فرم اس مصنوعی پانی کی تیاری کیلئے اپنی لگائی میں تجربات کر رہی ہے۔ اس کمپن کے ایک ترجمان نے ڈاکٹر ڈوناہو کے اعتراضات کی مخالفت کی ہے جس میں انہوں نے اسے دنیا کا خطرناک ترین مرکب قرار دیا ہے۔

مذہب بیزار نظام معیشت کا انجام

اجتماعی ملکیت کے تجربہ سے روس کو کیا ملا۔

مذہب، معاشیات کی بڑی تنظیم کرتا ہے، اس میں ذرائع پیداوار پر انفرادی ملکیت کو تسلیم کیا گیا ہے بلکہ اس کا ڈھانچہ بنیادی طور پر، انفرادی ملکیت کے اوپر قائم ہے۔ یہ نظام عرصہ تک باقی رہا مگر صنعتی انقلاب کے بعد یورپ میں انفرادی ملکیت کے اصول پر زبردست تنقیدی شدت برپا ہوئی، یہاں تک کہ تعلیم یافتہ طبقہ کی عام فضا اس کے خلاف ہو گئی۔ انیسویں صدی کے نصف آخر اور بیسویں صدی کے نصف اول کے درمیان سو برس تک ایسی فضا رہی گویا انفرادی ملکیت ایک جبر مانہ قانون تھا جو دورِ وحشت میں انسانوں کے درمیان رائج ہو گیا، اور اب تجدیدِ علمی ترقی نے اجتماعی ملکیت کا اصول دریافت کیا ہے، جو معاشیات کی بہتر تنظیم کے لئے اعلیٰ ترین اصول ہے۔

اس کے بعد تاریخ میں پہلی بار اجتماعی ملکیت کے نظام کا تجربہ شروع ہوا۔ زمین کے ایک ٹکڑے سے لے کر اس کو نافذ کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں بڑے بڑے دعوے کئے گئے، بڑی بڑی امیدیں باندھی گئیں، مگر طویل تجربہ سے ثابت ہو گیا کہ اجتماعی ملکیت کا نظام نہ صرف یہ کہ غیر فطری ہونے کی وجہ سے اپنے قیام کے لئے تشویر پیدا کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ انسان کی ہمہ جہتی ترقی میں مانع ہے، نہ صرف یہ کہ سرمایہ داری سے بھی زیادہ ایک مرکوز اور جابرانہ نظام کا موجب ہے، بلکہ خود زری اور صنعتی پیداوار بھی اس میں ملکیتی نظام

لے انفرادی ملکیت کا نظام جو ساری دنیا میں جاری ہوا وہ دراصل بھڑبھڑاہے ہی کے اثر کا نتیجہ تھا۔ اور اسی لئے اس کے اس کے متبعین نے مذہب کی شدید مخالفت کی کیونکہ اس کے بغیر وہ انفرادی ملکیت کو ذہنوں سے نکال نہیں سکتے تھے۔

کے مقابلے میں کم حاصل ہوتی ہے جس کے لئے آزادی اور ہمہ جہتی ترقی کی قربانی دی گئی تھی۔

یہاں ہیں روس کی مثال دول گا، روس کی تمام زمینیں اس وقت سرکاری ملکیت میں تبدیل کی جا چکی ہیں اور پورے ملک میں "اجتماعی" انتظام کے تحت کاشت کی جاتی ہے، ساری زمینیں سرکاری اور نجاستی فارم کی صورت میں ہیں نہ کہ نجی ملکیت کی صورت میں۔ البتہ ۱۹۳۵ء کے فیصلہ کے مطابق ہر کسان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رہائشی مکان سے متصل اپنے ذاتی استعمال کے لئے ایک تہائی یا نصف ایکڑ اور بعض مخصوص صورتوں میں دو ایکڑ تک زمین پر قبضہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اسے یہ بھی حق ہے کہ اپنے مکان میں محدود تعداد میں گائے بکری بھیڑ اور مرغی وغیرہ پالے۔ ۱۹۶۱ء کے اعداد و شمار کے مطابق روس میں کل زیر کاشت رقبہ ۲۰۴ ملین ہیکٹر (HECTARES) تھا جس میں نجی رقبہ کی مجموعی مقدار چھ ملین ہیکٹر تھی، یعنی کل زیر کاشت زمین کا صرف تین فیصدی حصہ۔ مگر ۱۹۶۱ء میں آلو کی پیداوار کا جو تناسب تھا، وہ حسب ذیل ہے:-

زیر کاشت زمین	پیداوار
اجتماعی رقبہ - ۵۲۰۰۰ ۶۳	۳۰۸۰۰۰ ۳۰ ٹن
نجی رقبہ - ۲۶۰۰۰ ۶۵	۵۰۲۵۰۰ ۵ ٹن

اس طرح نجی رقبہ پر پیدا ہونے والے آلو کی مقدار گیارہ ٹن فی ہیکٹر تھی جبکہ سرکاری فارموں میں یہ مقدار صرف سات ٹن فی ہیکٹر تھی۔ حالانکہ سرکاری فارموں کو جدید زرعی مشینیں، مزدور زمین اور معدنی کھاد وغیرہ کی وہ سہولتیں حاصل تھیں جن سے نجی رقبہ قدرتی طور پر محروم تھے۔ اسی قسم کا تناسب دوسرے اجناس کی پیداوار میں بھی پایا جاتا ہے۔

موشیوں کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ چارہ کی کمی اور ناقص دیکھ بھال کی وجہ سے سرکاری فارموں میں کثرت سے جانور مرتے ہیں۔ چنانچہ صرف ایک ریاست میں ۱۹۶۲ء کے گیارہ ہینڈل میں مجموعی طور پر تقریباً ایک لاکھ ستر ہزار موشی مر گئے۔ اس کے مقابلے میں ہر قسم کی دشواریوں کے باوجود نجی طور پر پالے ہوئے موشیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور باعتبار تناسب وہ سرکاری جانوروں سے زیادہ مفید ثابت ہو رہے ہیں۔ اور زیادہ پیداوار دے رہے ہیں، چنانچہ سرکاری فارم جو کل تعداد کا پچھتر فیصدی مرغیوں اور موشیوں کے مالک ہیں، انہوں نے نجی ذرائع کے مقابلے میں صرف دس فیصدی زیادہ گوشت فراہم کیا اور انڈے میں تو نجی پیداوار نے انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ ۱۹۶۱ء کے اعداد و شمار

ماہنامہ فرامین :

گروہ	اجتماعی رقبہ	نجی رقبہ
گروہ	۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ٹن	۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ٹن
اندھا	۳,۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ٹن	۲,۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ٹن
ادن	۶,۲۰۰ ملین	۲۳,۰۰۰ ملین
	۲,۸۶,۰۰۰ ٹن	۱۹,۰۰۰ ٹن

حتیٰ کہ یہ محدود نجی ذرائع خود حکومتی مرکزوں کو غذائی اشیاء سپلائی کرتے ہیں۔ چنانچہ ۱۹۶۲ء میں صرف ایک ریاست میں حکومت نے اپنے دفاتر کا ۲۶ فیصدی آمد ۳۲ فیصدی انڈانجی ناموں سے حاصل کیا اور اسی طرح دوسری چیزیں۔

BULLETIN (Germany)

NOV 1963

اس اجتماعی ملکیت کا آخری انجام یہ ہے کہ دس ہزار کے زمانے میں جبکہ وہاں نجی ملکیت کا نظام رائج تھا، نتائج کے معاملے میں دنیا کے چند بڑے برآمدی ملکوں میں سے تھا۔ اس نے ۱۹۶۳ء میں کناڈا، آسٹریلیا اور امریکہ سے پندرہ ملین ٹن گیموں خریدا ہے اور یہ صورت حال مسلسل جاری ہے چنانچہ ۵۰-۱۹۶۱ء میں اس نے امریکہ سے بارہ لاکھ پچاس ہزار ٹن غلہ خریدا ہے۔ اسی طرح بعد کے سالوں میں بھی یہی حال دوسرے اشتر کی ملک مہین کا بھی ہے۔

BULLETIN (Germany)

OCT, 1963

اس تجربے سے معلوم ہوا کہ مذہب کا قانون جس ذہن سے نکلا ہے، وہ انسانی فطرت کو زیادہ جاننے والا ہے اور اس کے مسائل کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو تمدن کی تعمیر کے لئے ہیں درکار ہے، امرکا واحد حقیقی جواب صرف مذہب کے پاس ہے، مذہب ہمیں حقیقی قانون ساز کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ قانون کی موزوں ترین اساس فراہم کرتا ہے، وہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ صحیح ترین بنیاد دیتا ہے جسکی روشنی میں ہم زندگی کا مکمل نقشہ بنا سکیں، وہ ممالکوں اور حکومتوں کے درمیان قانونی مساوات پیدا کرنے کی واحد صورت ہے۔ وہ قانون کیلئے وہ نفسیاتی بنیاد فراہم کرتا ہے جسکی عدم موجودگی میں قانون عملاً بے کار ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ سوسائٹی کے اندر وہ موافق نصاب پیدا کرتا ہے جو کسی قانون کے نفاذ کے لئے ضروری ہے۔ اس طرح مذہب ہمیں وہ سب کچھ دیتا ہے جسکی ہمیں اپنے تمدن کی تعمیر کے لئے ضرورت ہے جبکہ لامذہبیت ان میں سے کچھ بھی نہیں دیتی اور نہ حقیقتہً دے سکتی۔

لوہے اور قوت کی اہمیت

اسلام کی نظر میں

یہ مقالہ
حکمہ اوقاف کے
سینئر منصفہ
لاہور اگست ۱۹۶۶ء
میں پڑھا گیا

مذہب عالم میں حرف اسلام کو جو دین فطرت ہے یہ خصوصیت حاصل ہے کہ وہ دین دنیا کا جامع اور قوت و قانون دونوں کا حامل ہے، شہنشاہ جبر جاپان کی اکثریت کا مذہب ہے، نہ اس میں دنیوی زندگی کے لئے کوئی جامع قانون موجود ہے اور نہ قوت اور نہ لوہے سے تیار کردہ آلات حرب کی طرف کوئی ترغیب پائی جاتی ہے، اس کا سارا زندقہ نفس کشی، چلہ کشی اور دنیا بیزاری پر صرف ہوتا ہے۔ بلکہ اس میں حیات کو روکھ اور موت کو شک ثابت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہی حال کینیشوس ازم کا ہے، جو چین کی اکثریت کا مذہب ہے۔ نہ اس میں کوئی منابطہ حیات ہے اور نہ جامع قانون زندگی ترک کر دینا اور تجرد کی درویشانہ زندگی اس مذہب کی روح ہے۔ اسی طرح بدھ مذہب جس میں حیوان گیان اور دنیا بیزاری کے سوا کچھ نہیں۔ مسیحیت کی اہلی بنیاد عجز و غا کساری تجرد ترک دنیا اور ظالم سے چشم پوشی اور ترک مقابلہ پر مبنی ہے۔ انجیل میں ایک گال پر پتھر لگانے والے کے آگے دوسرے گال کو پیش کرنے کی تعلیم موجود ہے جس سے معلوم ہوتا کہ ان چار بڑے عالمی مذاہب میں نہ جامع قانون حیات موجود ہے نہ قوت کی تحصیل کی ترغیب پائی جاتی ہے، بلکہ یہ مذاہب ضعف کی حوصلہ افزائی کے حامل ہیں۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور جامع قانون حیات کا علمبردار ہے۔ اس لئے اسلام نے قوت کے اصل سرچشمے (لوہے) کی طرف بھی مسلمانوں کو توجہ دلائی اور فزائی اسباب قوت کی فرمیت سے بھی ان کو آگاہ کیا۔ سرچشمہ قوت یعنی لوہے کی اہمیت کے متعلق قرآن میں لوہے کے نام سے ایک خاص سورت موجود ہے۔ کیونکہ قرآن میں یہ قاعدہ ہے کہ جس سورت میں متعدد مضامین ہوتے ہیں تو ان سب میں جو مضمون زیادہ اہم ہو اس کے نام پر سورت کو معزین کیا جاتا ہے، قرآن مجید

کے ستائیسویں پارہ میں ایک سورۃ کا نام حدید ہے۔ حدید لوہے کا نام ہے یعنی لوہے کے ذکر پر مشتمل سورۃ ہے۔ پوری آیت یہ ہے : وَلَقَدْ ارسلنا رسلنا بالبینات وَاَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ : ارشاد ہے کہ ہم نے واضح دلائل کیساتھ رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ آسمانی کتاب اناری اور انصاف کا ترازو (شریعت) بھی نازل کیا تاکہ تمام اقوام انصاف پر قائم رہیں اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں ہولناک جنگ کا پورا سامان موجود ہے، اور تمام اقوام کے لئے دیگر فائدہ مند سامان بھی موجود ہے اور یہ سب سامان اس لئے کیا کہ اللہ دیکھ لیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادلانہ قانون کی امداد بن دیکھے کون کرتا ہے۔ بیشک تہاؤ خدا قوی اور غالب ہے۔ اس آیت میں پہلے تمام رسولوں اور پیغمبروں کی رسالت الہی کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ وہ کتاب الہی اور شریعت، شریعت ربانی کا نزول ہے جس سے کرہ ارض اور اقوام عالم کے لئے عالمی انصاف کا ایسا ایک معنوی ترازو پیش کیا گیا ہے کہ جو فعل و عمل اس ترازو پر درست ہو وہ عالمی انصاف کے مطابق ہے اور جس میں ذاتی یا قومی یا نسلی تفاوت اور کمی بیشی موجود ہو وہ ظالم ہے اور عالمی انصاف کے خلاف ہے، کیونکہ اس ترازو کا اتارنے والا رب العالمین ہے۔ صرف رب العالمین یارب الارضین یارب الاشیانین یارب الامرئین نہیں۔ یہ ترازو یا شریعت آسمانی عالمی انصاف کا ربانی قانون ہے اور قانون انصاف پر جب تک عمل نہ ہو اور عالم میں وہ جاری نہ ہو، اس وقت تک انصاف ناممکن ہے۔ اس لئے ایسے عالمی انصاف کے لئے قانون عدل و امن کے ساتھ قوت کی بھی ضرورت ہے اس لئے قرآن نے اعلان کیا۔ قانون انصاف کے لئے کہ تمام انسانوں اور اقوام عالم کو اسی عالمی انصاف کے قانون پر قائم کیا جائے اور اس کے آگے گرہ نہاد ہونے کے لئے ان کو مجبور کیا جائے، اس قانون عدل کے لئے ضروری ہے کہ خداوند القدوس کے پیدا کردہ سرچشمہ قوت سے یعنی رہے سے استفادہ کیا جائے، اس لئے قرآن نے اعلان کیا کہ ہم نے لوہے کو پیدا کیا کہ اس میں فوجی اور سولہ دونوں قسم کے فوائد موجود ہیں۔ تمام آلات حرب و رافعہ سے لیکر ایٹم بم اور مائیکروجن بم تک بنانے میں لوہے کی ضرورت ہے اور تمام برقی بحری اور ہوائی آلات جنگ کی تخلیق لوہے سے وابستہ ہے جس سے فوجی قوت اور اقامت عدل میں مدد ملتی ہے اسی طرح سامان جنگ کے دیگر مواد بارود وغیرہ خدا نے زمین میں پیدا کئے ہیں۔ فوجی قوت کے ساتھ سولہ ضروریات کی فراہمی بھی ضروری ہے، وہ بھی لوہے سے وابستہ ہیں۔ ہسپتالوں میں اور پیشین وغیرہ کے اوزار کاٹنے

کے لئے پھری، چاقو، مصنوعات کے جوڑنے کے لئے میخ وغیرہ قفل زنجیر گھڑیاں پھری کا سٹہ برتن غروف و اوزار تعمیر مکان اور ریلوے لائن کے گاڑ اور ریل گاڑی موٹر ٹرک کے اجزا بجلی کے تار وغیرہ لوہے کے دھودے وابستہ ہیں جسکی طرف منافع للناس کہہ کر ترغیب دلائی گئی اور سامان جنگ کے بنانے کے لئے فنیہ باس شدید کہہ کر تباہ کر لوہے سے جنگ کا خطرناک سامان بنایا جاسکتا ہے۔ مسلمانوں کو بالخصوص لوہے کی فوجی اور رسول ضروریات کی فراہمی کی اہمیت کی طرف تہذیب کر دیا گیا۔ اس سے آگے چل کر مذکورہ آیت میں لوہے کے اسلحہ و ساز و سامان کے استعمال کا صحیح عمل بھی متعین کیا، تاکہ یہ سامان ظلم میں استعمال نہ ہو، عدل اور انصاف عالمی اور انسانی حقوق اور خدائی حقوق کے تحفظ کے لئے استعمال ہو، کیونکہ سرکاری سامان سرکاری کام میں استعمال ہونا چاہئے۔ ذاتی مقاصد میں استعمال نہ ہونا چاہئے: لعلہم اللہ من ینصرہ ورسدہ بالغیب۔ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں۔ ان آلات کو بن دیکھے اللہ اور رسولوں کے قانون عدل میں کون استعمال کرتا ہے اور ان لوہے کے آلات سے کون خدا اور رسول کے منشاء عدل کی امداد کرتا ہے، اور کون اللہ کے منشاء انصاف کے خلاف ان کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی ان آلات سرکاری کا استعمال بڑے سرکار خدا کے کام کے لئے ہونا چاہئے نہ اس کے خلاف یعنی ان کے استعمال سے عدل قائم نہ ہو، نہ ظلم تحفظ حقوق انسانی ہو، نہ اُلف و برادری حقوق انسانی اسی ایک نکتہ سے جنگ عمومی اور جنگ مقدس یعنی جہاد کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔

جنگ عمومی فساد و تخریب ہے اور جہاد میں عالمی اصلاح اور تعمیر ہے۔ بقول اقبال مرحوم۔

جنگ شامان جہاں غارت گری است جنگ مومن سنت پیغمبری است

اسکی مثال ایسی ہے کہ ڈاکو بھی ہاتھ کاٹتا ہے اور ہسپتال میں ڈاکٹر بھی اور پشین کے ذریعہ ہاتھ کاٹتا ہے۔ پہلا جنگ عمومی کی طرح تخریبی عمل ہے اور دوسرے جہاد کی طرح اصلاحی عمل ہے، پہلا عمل دکھ پہنچانے کے لئے ہے اور دوسرا عمل دکھ ہٹانے کے لئے ہے، اسی طرح جب کچھ عالمی عناصر ڈاکو کی طرح راہ عدل و انصاف میں حائل ہو کر روڑے اڑھاتے ہیں تو اسلام لوہے کے اوزار استعمال کرنے اور جہاد کا حکم دیتا ہے یہ عمل صورتہ ایک جیسا ہے، نتائج آثار اور مقصد کے اعتبار سے دونوں میں فرق ہے، آیت کے آخر میں ان اللہ قوی عزیز کہہ کر اقوام عالم کو تنبیہ کی گئی کہ اگر لوہے و دیگر ذخائر الہی سے تم نے آلات جنگ تیار کر کے اس کو مخالف کائنات کے منشاء کے خلاف استعمال کیا، تو تم آزاد نہیں ہو، خالق عالم کے یہ قوت کے نیچے ہو اور وہ خالق سب سے قوی اور سب پر غالب ہے۔ تم کو اس ظالمانہ استعمال کی مراد سے لگا کر تم نے خداوند کریم کے سرکاری سامان کو اس

کے فساد کے خلاف کیوں استعمال کیا۔ ہم نے گزشتہ دو جنگوں میں دیکھ لیا کہ ان آلات کے بے جا استعمال سے خود مومنین آلات کی جانوں، اموال و عمارات کو تباہ کر دیا گیا، اور باقی لوگ بحیثیت مجموعی اس میں رہے۔ اب تیسری جنگ کا انتظار ہے جس سے ان ظالموں اور ان کی مددگاروں اور ان کی خدائیزادوں اور مادہ پرستوں کی بڑی تعداد تباہ ہو کر راکھ ہو جائے گی اور باقی ماندہ انسانوں کا مستقبل بھی صدیوں تک تاریک گڑھے میں پڑ جائے گا۔

لوہ گھیلانے کی صنعت | لوہا اس وقت کارآمد ہو سکتا ہے کہ اس کو گھٹلا دیا جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام و احسان کا ذکر ان الفاظ میں کیا۔ وَالنَّالِہُ الْحَدِیدَ۔ کہ ہم نے دست قدرت سے اس کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تاکہ آگ میں تپانے اور کوٹنے کی تکلیف سے نجات پا جائے۔ اس آیت میں اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے لوہے کو نرم کرنا بطور خرق عادت تھا۔ لیکن قرآن شریف نے اس کو بشکل انعام الہی اور احسان خداوندی پیش کیا۔ جس سے یہ معلوم ہوتا کہ ایسی صنعت اور تدبیر جس سے طبعی قوانین کے تحت لوہے کو گھٹلا دیا جائے، یا نرم کیا۔ اللہ کا عظیم فضل و احسان ہے اور جو قوم اس فضل و انعام سے محروم ہو، وہ بد محنت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی اور دیگر غیر مسلم اقوام لوہے کو گھٹلانے اور اس سے آلات جنگ تیار کرنے کی وجہ سے آسمان عروج پر پہنچ گئیں ہیں، لیکن مسلمان اس سے محروم ہیں۔ قرآن نے صرف لوہا گھٹلانے پر اتنا نہیں کیا بلکہ لوہے سے متعلق صنعت کی طرف بالخصوص جنگی آلات کی صنعت کی طرف مسلمانوں کو خصوصی توجہ دلائی۔

آیت دوم | ارشاد ہوا : وَالنَّالِہُ الْحَدِیدَ اِنَّ اَعْمَالَ سَالِفَاتٍ وَفَدَرْنِی السُّرُودَ۔ ہم نے داؤد

علیہ السلام کے لئے لوہا نرم کیا اور کہہ دیا کہ بناؤ اس سے زہریں سارے بدن پر پورے اور اس کے کرپلوں کو خاص انداز سے پر رکھو، نہ اتنے باریک کہ جنگ کی ضرب سے ٹوٹ جائے نہ اتنے موٹے کہ بدن اس کے بوجھ سے ہمارے۔ اسی طرح نہ اس قدر کشادہ کہ نیزہ وغیرہ کو اندر گھسنے سے روک ہی نہ سکے اور نہ اس قدر تنگ ہو کہ ہوا کی آمد و رفت بند کر دے۔ لوہے کی نرمی اور لوہے کی صنعت کو قرآن الکریم نے فضل الہی سے تعبیر کیا۔ وَلَقَدْ اٰتٰیْنَا دَاوُدَ مَنَافِضًا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو فضل سے نوازا۔ اس کے بعد وَالنَّالِہُ الْحَدِیدَ اِنَّ اَعْمَالَ سَالِفَاتٍ کا تذکرہ کر کے لوہے کو نرم کرنا اور اس سے اوزار اور آلات مزب بنانے کو فضل الہی کی تشریح کے طور پر بیان کیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس قرآنی ہدایت کے باوجود سب اقوام سے زیادہ قرآن پر ایمان رکھنے والی قوم لوہے کی صنعت سے محروم ہے جس سے معلوم ہوتا کہ مسلمانوں کا زوال ترک قرآن کا نتیجہ ہے۔ لیکن بعض

کچھ دماغ حضرات کو یورپ نے یہ باور کر لیا ہے کہ تمہاری ذلت قرآن ہی کی وجہ سے ہے۔

وہ ہے سے آلات حرب و دیگر مصنوعات کی تیاری کا قرآنی حکم | سورۃ الفال پارہ ۱ میں ہے

آيَاتِهِمْ. وَاعْدُوا لَهُمَا اسْتَلْحَمُوا مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ النُّجُومِ وَعَدُوا لَكُمْ وَآخِرِينَ
مَنْ دُونَهُمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُؤْتِي الْيُكْرَمَ
وَأَنْتُمْ لَا تظلمونَ وَإِنْ جُنَحُوا لِلْإِسْلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ مَعِجُ الْعَالَمِينَ

اس آیت میں ارشاد ہے کہ دشمن کے مقابلہ کے لئے تمام اسباب قوت جس قدر تمہارے بس میں ہیں بھیا کرو اور خاص کر پلے ہوئے گھوڑے جو اس وقت ٹینک کا کام دیتے تھے تمہاری قوت اس قدر ہو کہ تمہارے موجودہ دشمن اور دوسرے دشمن جو تم کو اس وقت معلوم نہیں اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں۔

اور جو کچھ تم اسلام کی سربلندی کے لئے مال خرچ کرو گے تم کو اس کا پورا بدلہ ملے گا، اور اس میں کوئی کمی نہ کی جائے گی اور اگر دشمن رب کو صلح کی طرف جھک جائے، تو تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ اور کامیابی میں اعتماد اللہ پر رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہارے دشمنوں کی تمام باتیں سنتا ہے اور تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت میں مندرجہ ذیل امور کی طرف توجہ دلائی گئی۔

مسلمانوں کے لئے اسبابِ توبت و غلبہ کی فراہمی کی فرضیت کا اعلان۔

۲۔ ان اسباب کی فراہمی کی عہدیت کا اعلان کہ جس زمانہ میں جن اسباب سے دشمن پر غلبہ حاصل ہو سکے۔ خواہ وہ ایٹم بم ہو، مائیکروجن بم ہو یا جدید آلات حرب کی کوئی قسم ہو۔ اسی طرح مواصلات اور راشن فوجی لباس، نیچے وغیرہ زخمیوں کے لئے ہسپتال ادویہ غذا کے لئے زرعی پیداوار کو ترقی دینا یا مالی حالت کو درست کرنے کے لئے تجارت و صنعت کو ترقی دینا۔ ایمانی اور اخلاقی قوت کے اضافہ سے قبل یہاں دروں میں اضافہ کرنا۔ جدید جنگی فنون میں بہارت بحری، برسی، ہوائی بیڑے کو ترقی دینا یہ سب امور لفظ قوت میں داخل ہیں کیونکہ ان امور کی فراہمی سے قوت حاصل ہوتی ہے اور ان سے غفلت کرنے میں ضائع اور تباہی منظر ہے۔ یہ سب امور لفظ قوت کی تشریح میں داخل ہیں۔ تو قوت حاصل کرنا اسلام میں فرض تھا جس کے پیش نظر تمام شجہائے ترقی قرآن مجید کی نظر میں فرض قرار پائے اور فرض بھی اس حد تک جہاں تک مسلمانوں کی بدنی اور مالی مسائل کی رسائی ہے۔

۳۔ اسلامی قوت اس قدر مضبوط ہو کہ اس وقت جو دشمن ہر اور آئندہ جو قوم دشمنی پر آمادہ ہو کہ میدان مقابلہ میں آئے وہ سب اسلامی قوت سے مرعوب و مہربوب ہو جائے اور مقابلہ کی تاب نہ

لا کے لئے

۴۔ ملت اسلامیہ کی عمر بندی کے لئے مالی قربانی کی ضرورت ہے اور جو مال اس راہ میں صرف ہو۔ اس کا پورا بدلہ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اس بدلہ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔
۵۔ اگر دشمن صلح اور اس پر آمادہ ہو تو ان سے صلح کرو۔ اور تم بھی صلح کی طرف جھک جاؤ۔
کیونکہ اسلام کا مقصد جنگ نہیں عالمی عدل کا غلبہ مقصود ہے۔ جو صلح سے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔
بشرطیکہ مغلوبانہ صلح نہ ہو۔ اور اس میں انصاف اور عدل اجتماعی ملحوظ ہو۔

آیت ۱۲ | وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ |
الامفترون یقوموا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرلاً ویزددکم
قوة الی توکم ولا تتولوا عجمیین۔ سورۃ ہود پارہ ۱۲۔ ہم نے تم عباد کو ان کا بھائی حضرت
ہو علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ آپ نے یہ پیغام دیا کہ اسے میری قوم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش
نہ کرو تم غیر اللہ کی پرستش میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اسے میری
قوم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اور اللہ کی طرف توبہ کر کے رجوع کرو، جس کے نتیجہ میں
اللہ تم کو دو نعمتیں عطا کر دے گا۔

۱۔ ایک یہ کہ خوب عینہ برسا کر تہاری مدد کی فراخ کر دے گا۔

۲۔ دوم یہ کہ تمہاری موجودہ قسمت میں اضافہ کر کے تم کو زیادہ قوی اور طاقت ور بنا دے گا۔ اور
تم حق سے جبراً نہ گروائی نہ کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کا نتیجہ فراخی مدد اور معاشی خوشحالی ہے۔
اللہ طاقتور اور قوی اور غالب ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی دیوہی نعمتیں ہیں۔ آج مسلمان
ان دونوں نعمتوں سے محروم ہیں نہ ان کو معاشی خوشحالی حاصل ہے نہ قوت اور غلبہ جس سے معلوم ہوتا ہے
کہ ان کی ایمانی قسمت میں کمزوری واقع ہے اور نہ کمزوری یہ ہے۔ بلکہ ان کے پاس نہ دین کا علم و عمل
ہے نہ دنیا کا اور قرآن سنہ کہا ہے۔ هَلْ یَسْتَعِی الذِّہِیْنِ یَعْلَمُونَ وَالذِّہِیْنِ لَا یَعْلَمُونَ۔ کیا علم سے
بہرہ ور قوم اور جاہل قوم برابر ہو سکتی ہیں۔ قطعاً نہیں ہو سکتی۔ مگر اعتدالاً جملہ اللہ جمیعاً ولا تفرقوا۔
تم دین کی رسی کو مضبوط پکڑ کر ایک ہو جاؤ اور ایک دوسرے سے جدا نہ ہو اور فرقہ واریت مسلمانانہ اختیار
مست کرو۔ خواہ نسل کے ذریعہ ہو یا جغرافیائی محد بندی کی وجہ سے ہو یا لسانی اور سیاسی نظریات کی
وجہ سے ہو۔ مگر واحد الہم ما استطعتم من قوت۔ تم اپنی کوشش اور جدوجہد کی آخری حد تک قہم
کامیابان قوت تیار کرو۔ یہ تین اصول جو اسلام کہے ہیں۔ ان پر دور حاضر کی غالب اقوام بالخصوص روس
امریکہ چین کا عمل ہے۔ دنیوی اور سائنسی علوم میں جو دراصل پہلوانوں کے علوم تھے۔ دیگر اقوام خستہ خانی اور برتر

ہیں۔ اتحاد اتفاق میں بھی ان کو برتری حاصل ہے۔ جنگی اور ہر قسم کے سامان قوت میں اور میدان جدوجہد میں سب سے آگے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس نہ سائنس کا علم ہے نہ وہ کسی چیز کے موجد ہیں، نہ ان میں اتفاق و اتحاد ہے اور نہ سامان قوت کی فراہمی کے لئے ان میں جدوجہد کی تڑپ ہے، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی غلبہ اور قوت کیلئے جو ضابطہ ہے وہ اسلامی تعلیم کے یہ تین اصولوں میں جو قوم ان کو پاتا ہے گی وہ غالب اور قوی رہے گی۔ خواہ اس قوم کی تہذیب و زبان انگریزی ہو یا روسی و چینی اور جو قوم ان کو چھوڑ دے گی۔ ضعیف اور کمزور ہوگی خواہ اس کا کوئی مذہب کوئی زبان اور کوئی تہذیب ہو، لہذا قوت اور غلبہ حاصل کرنے کے لئے مسلمانوں کو اپنی تہذیب و زبان بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ترمیم مذہب کی ضرورت ہے، بلکہ ان کو اپنے مقدس اور فطری دین کے ان تین اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے جسکی وجہ سے غیر مسلم اقوام ترقی کے آسمان پر چڑھ گئی ہیں۔

آیت ۵۱ سورہ ہود پارہ ۱۱ می ارشاد ہے: **اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْمُتَّقِي الْعَزِيْزُ** اسلام اور قرآن نے مسلمان کو یہ تصور بخشا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی صفات و کمالات کے متعلق اس نے تصور قائم کیا وہ سب کمالات کا ایک بہترین نمونہ اور ان کمالات کا نمونہ مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہئے، امام غزالی نے المقصد الاسفی فی شرح اسماء الحسنی میں تخلوق و اخلاق اللہ کے تحت کہ الہی اخلاق اور اوصاف کا نمونہ اپنے اللہ کی نہ کسی درجہ میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ سے مناسبت اور قرب پیدا کرنے کا مضمون تفصیل سے بیان کیا ہے، جو قوم ان کمالات کا نمونہ اپنے اللہ کی کمی ہے وہ کامیاب ہے، اگر ایمان بھی ہو تو مکمل کامیابی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ مومن اللہ کا وصف ہے، السلام المؤمن قرآن میں سورہ حشر میں موجود ہے اور اگر ایمان نہ ہو تو صرف دنیوی کامیابی اس کو نصیب ہوگی، آخری ہی نہیں، ان اوصاف اور کمالات الہیہ میں سے دو کمال آیت مندرجہ بالا مذکور ہیں۔ یعنی **قُوْی** یعنی اللہ قوت والا ہے دوم عزیز یعنی اللہ غالب ہے، کمزور نہیں و دیگر کمالات دیگر آیات میں مذکور ہیں۔ **وَهُوَ بَیْکُمْ شَیْخٌ عَظِيْمٌ** یعنی اللہ کو ہر چیز کا علم حاصل ہے۔ **وَاللّٰهُ صَاحِبُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ** اللہ کی تخلیق و صفت جس سے پوری حکمت کے ساتھ ہر چیز کو درست کیا ہے۔ آج ان چاروں کمالات کے نمونے سے مسلمان قوم غالی ہے، نہ قوت ہے، نہ غلبہ، نہ علم، نہ صفت لیکن دیگر اقوام میں کسی نہ کسی درجہ میں یہ امور موجود ہیں۔ جامع مغیر میں شیخ جلال الدین سیوطی نے حدیث نقل کی ہے۔ **اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْعَظِيْمَ**۔ خدا پسند کرتا ہے۔ قوی ایمان دار فرد و جماعت کو جس سے معلوم ہوا کہ جو فرد یا جماعت ایمان سے مصروف ہو اور قوی ہو وہ اللہ کی محبوب ہے، اللہ کا محبوب ہونا کتنی بڑی نعمت ہے نہ

جنگ کے فلسفہ کے تحت لوہے اور قوت کی ضرورت | تین اسباب ایسے ہیں جن سے جنگ
 فطرتاً ناگزیر معلوم ہوتی ہے۔ اولاً معاشی ضروریات کی مادیت۔ انسان شخصی طور پر تین چیزوں کا محتاج
 ہے۔ مادی خوراک جس میں ہر قسم کی خوردنی چیزیں بھی داخل ہیں۔ مادی پوشاک جس میں ہر قسم کے پہننے کی چیزیں
 داخل ہیں۔ مادی مسکن جس میں رہائش کے لئے ہر قسم کی عمارات داخل ہیں۔ ہر شخص کی ذاتی زندگی ان امور کے
 بغیر نامکمل ہے اور یہ تینوں چیزیں زمین سے وابستہ ہیں، خوراک، پانی، آؤنی ریشمی کپڑا، عمارات کی کڑکی
 گارڈ، چوہ، سیمنٹ سب زمین سے پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ انسان پر موت مسلط ہے، اس لئے نوع
 انسانی کی بقا کے لئے یہ ضروری ہے کہ قوت مندہ انسانوں سے عالم بشری میں جرکی واقع ہو، اس کو تولید
 تھامس کے ذریعہ پیدا کیا جائے تاکہ نسل انسانی منقطع نہ ہو۔ اس لئے انسان کے لئے ان تین شخصی
 ضروریات کے علاوہ ایک پرمختی نوعی ضرورت کا سامان بھی ضروری یعنی شکرچر ہوگی تاکہ اس کے ذریعے
 اولاد پیدا ہو کر نسل قائم رہے۔ ان چاروں چیزوں کی طرف انسان میں طبعی میلان موجود ہے اور انسان کا ہر فرد
 اور جماعت جدوجہد میں مصروف ہے کہ اپنی خدا داد طبعی میلان اور قوت پر زور دے کہ ذریعہ ان مذکورہ
 فوائد کو حاصل کرے۔ امدان کو اپنے لئے مختص کر دے۔ یہی فوائد چونکہ سب انسانوں کو مشترک مطلوب
 ہیں۔ اس لئے ہر کوئی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لئے ان میں مذکورہ فوائد کی تحصیل کے
 لئے کش کش منازعت پیدا ہوگی۔ جس سے ہر فرد دوسرے کو ہٹانے اور خود قابض ہونے کی
 سعی کرے گا۔ اس سعی کے لئے قدرت نے انسان میں ایک اندونی قوت مدافعت یعنی قوت غضبہ
 رکھی ہے جس کے استعمال سے افراد و اقوام میں جنگ ناگزیر ہوگی۔ جنگ کی کامیابی کے لئے لوہے کے
 ادوار کے ذریعہ قوت حاصل کرنا ضروری ہے، اس لئے لوہے کے استعمال کے لئے اقوام عالم تقابلی دوڑ
 شروع ہوگی، جو قوم لوہے کی قوت سے زیادہ استفادہ کرے گی، وہی سب سے زیادہ کامیاب
 ہوگی۔

■ ■

ماہنامہ

ترجمان الحدیث

نیز ادارت احسان الہی ٹبیر ایم۔ اے
 پہلا شمارہ یکم نومبر سے منظر عام پر آچکا ہے۔ بلند پایہ علمی،
 دینی اور تحقیقی مضامین کے لئے ملاحظہ فرمائیے۔ طباعت آفٹ
 سفید کاغذ۔ صفحات ۶۴۔ فی پرچہ ۵۰ پیسے، سالانہ پانچ روپے

دفتر ترجمان الحدیث۔ ایکے روڈ۔ انارکلی۔ لاہور

علمی اور سائنسی دنیا کی خبریں

یونیورسٹی میں یہ خاک جہاں کا غیر تھا | شکاگو، ۱۹ اکتوبر ۱۹۶۹ء — پاکستان کے ڈاکٹر فضل الرحمن کو شکاگو یونیورسٹی برائے مشرق وسطیٰ و سائنات میں اسلامی تحقیق کا پروفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ اس شہجے کے پیر میں مسٹر جان اسے برٹکین ہنٹ ڈاکٹر فضل الرحمن کے تقرر کا غیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اسلامی فکر و علم کے ایک لائق سکالر ہیں اور وہ یونیورسٹی میں اسلامی تحقیق و مطالعہ کے شعبہ کی ترویج میں نمایاں طور سے کام کریں گے۔ حزب مشرقی ایشیا کے شعبہ تحقیق کے سربراہ پروفیسر وان یوٹی جن نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے تقرر سے اسلامی تحقیق کے شعبہ میں واقع غلام کو پرکریا گیا ہے، اور اس طرح اب یونیورسٹی میں تصنیف اور مشرق بعید میں اسلامی ثقافت کے پروگرام پر پوری طرح عمل ہوگا۔ واضح ہو کہ ڈاکٹر فضل الرحمن ۱۹۶۶ء سے ۱۹۶۸ء تک پاکستان میں مرکزی اسلامی ادارہ تحقیق کے ڈائریکٹر تھے۔

دارالعلوم دیوبند کا علمی خزانہ | ایشیا کے عظیم علمی و دینی مرکز دارالعلوم دیوبند کا عظیم الشان کتب خانہ کیا تو پہلے سے زیادہ کتابوں پر مشتمل ہے جس میں درسی اور غیر درسی کتابیں ان کی شرحیں اور قلمی مخطوطات سب شامل ہیں، اور ہر سال نئی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، کچھ عرصہ سے کتب خانہ کو قریب و تہذیب کے نئے نظام میں ڈھالا جا رہا ہے، تفسیری کتابوں کا ذخیرہ مجلس معارف القرآن کے اہتمام میں اس کے علاوہ ہے، کتب خانہ سے غنتی اور شائق طلبہ کے علاوہ بیرونی حضرات کو ریسرچ ورک اور استفادہ کا موقع دیا جاتا ہے، ابھی قریب عرصہ میں امریکی خاتون مسز گیلی گراہم جو تحریک خلافت پر پی ایچ ڈی کر رہی ہیں دارالعلوم اگر ایک ہفتہ سے زائد کتب خانہ سے استفادہ میں مشغول رہیں قلمی مخطوطات اور نادر کتابت اور فہرست تقریباً چار سو صفحات پر مشتمل عنقریب طبع کی جائے گی۔

اکابر دیوبند پر ڈاکٹریٹ کا کام | سندھ یونیورسٹی کے حافظ ابرار علی علمائے دیوبند کے ادبی ذوق اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ (بھارت) کے حافظ رضوان اللہ صاحب طاہرہ یونیورسٹی میں دارالعلوم دیوبند پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ حافظ رضوان اللہ صاحب پچھلے سال مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی نگرانی میں مولانا انور شاہ کشمیری پر ریسرچ کر چکے ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی ہی کی ایک برہنہ طالبہ حضرت نازنین پریسیرج کر رہی ہیں۔ اور اسی یونیورسٹی کے ایک ریسرچ سٹوڈنٹ ابان احمد صاحب حضرت شیخ الہند کے موضوع پر تحقیقی مقالہ قلم بند کر رہے ہیں۔

اسلامی ریاست میں

غیر مسلم اقلیت کے حقوق

احمد آباد کی مسلم اقلیت پر کیا گونہی؟ — وہ ایک غیر اسلامی ریاست کی تصویر ہے۔

”اسلامی ریاست“ اصول و مقاصد کے لحاظ سے ایک نظریاتی ریاست ہے جو اپنی آبادی کو ریاست کے اساسی نظریہ کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ آبادی کا وہ حصہ جو ریاست کے اساسی نظریہ پر یقین و ایمان رکھتا ہے اور اسی مقصد کی خاطر اپنی زندگی وقف کر سکتے ہوئے ہے، مسلم کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ریاست کے بنیادی نظریہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ریاست ہی انہیں اس پر مجبور کرتی ہے۔ غیر مسلم یا ذمی کہلاتے ہیں۔

موجودہ دور کی لادینی ریاستوں کا انحصار ملک و منصب پر ہے اور ایک خطہ زمین پر بسنے والوں کو ایک قوم تصور کیا جاتا ہے، لہذا جو بھی ایک ریاست کا شہری ہے، یکساں حقوق و مراعات کا حقدار ہے، یہ ریاستیں کسی مخصوص تصور حیات اور عالمگیر پیغام کی حامل نہیں ہیں۔ ان کے لئے یہ امر کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کوئی رام رام جیتا ہے یا اللہ اللہ کرتا ہے یا غور باللہ خدا کا جنازہ ہی نکال دیتا ہے۔ ان لادینی ریاستوں کے شہریوں کی کثیر آبادی دین کے اپنی زندگی کا احاطہ حیات بھی تو تصور نہیں کرتی، ان کے خیال میں مذہب فرد اور خدا کا پرائیویٹ معاملہ ہے، جو اگر بااثر ملک محدود ہے، عام زندگی میں مذہب کو مداخلت کا حق نہیں ہے۔ یکساں دلی نے اگر سیاست کو دین سے الگ کیا تو تو حق دین کو سیاست سے الگ کر کے اس تصور کو بخر کر دیا۔

ان لادینی عوامل کے باوجود سیکولر سٹیٹ (SECULAR STATE) اپنی آبادی کو گروپوں میں تقسیم کرتی ہے، اور یہ گروہ ”اکثریت“ اور ”اقلیت“ کہلاتے ہیں۔ ان جمہوری ریاستوں میں قوم کو حاکمیت کا اختیار حاصل ہوتا ہے، لیکن عملاً تمام اختیارات اکثریت کے قبضہ میں ہوتے ہیں، اور

”اقلیت“ شور مچانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی، موجودہ دور کی مغربی اقوام کا یہ فریب کھل چکا ہے، کہ کافذ پر تو کمیاں حقوق دے گئے ہیں، لیکن عملی دنیا میں اقلیت ان حقوق سے بے بہرہ ہے، اور جو حقوق اقلیتوں کو دے گئے ہوتے ہیں، انہیں اکثریت کا عطیہ سمجھا جاتا ہے، اس کے برعکس اسلامی ریاست میں اس منافقانہ طرز عمل کی بجائے پہلے ہی مرحلے پر واضح کر دیا جاتا ہے کہ غیر مسلم اور مسلم کو یہ اور یہ حقوق حاصل ہیں۔ اکثریت یعنی مسلم، غیر مسلموں کے حقوق کم کرنے کے مجاز نہیں، بلکہ ان پر دین فرض ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کی طرف سے دے گئے حقوق غیر مسلم رہا یا کر حاصل کریں۔

اسلامی قانون کی رو سے تمام غیر مسلموں کو ایک ہی لائسنس ملے گا کہ ان میں اختیار برتا جاتا ہے، اس ضمن میں تین اہم طبقات ہیں۔

- ۱۔ معاہدین :- وہ غیر مسلم رہا یا جو معاہدے کے تحت اسلامی حکومت میں شامل ہوئی۔
- ۲۔ مفتوحین :- وہ غیر مسلم رہا یا جو اسلامی فوجوں سے آبادہ جنگ ہوئی اور میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد لاپارہہ کی اطاعت قبول کی۔
- ۳۔ عام غیر مسلم :- یعنی ایسی غیر مسلم آبادی جو صلح و جنگ کے علاوہ کسی صورت میں اسلامی حکومت کی حدود میں آباد ہے۔

ان تینوں اقسام کے غیر مسلموں کو اہل نفع ایک جامع لفظ ”ذی“ سے موسوم کر دیتے ہیں لیکن ان کے حقوق میں اپنی نوع کے لحاظ سے فرق پایا جاتا ہے۔

معاہدین کے ساتھ معاملات معاہدے کے مطابق ہوں گے اور مسلمان عند اللہ و عند الناس ان کے برابر ہوں گے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”اگر تم کسی قوم سے لڑو اور اس پر غالب آ جاؤ اور وہ قوم اپنی اور اپنی اولاد کی جان بچانے کے لئے تمہیں خراج دینا منظور کرے۔ (ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تم سے صلح کرے) تو پھر بعد میں اس مقررہ خراج سے ایک جہ بھی دانا نہ لینا کیونکہ وہ تمہارے لئے ناجائز ہے۔“ (ابوداؤد - کتاب الجہاد)

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو معاہدہ ظلم کرے گا قیامت کے روز میں خواہ اس کے خلاف مستغیث ہوں گا۔ (کتاب الجہاد - ابوداؤد)

دوبہ نسبت اور خلافت راشدہ میں ذمیوں سے کئی معاہدے ہوئے یہ دور تاریخ اسلام کا سنہری دور ہے جس میں عدل و احسان کا دور و درہ تھا، اور اسلام سیاسی و معاشی پہلوؤں پر مکمل طور پر بچایا

ہوا تھا، حیرہ، بحرین، دومۃ البندل، ادرج، مصر اور قرمان کے غیر منسلکوں سے کئے گئے معاہدے اسی یادگار دور کی یادگار ہیں۔ چنانچہ علامہ ابو سعید قاسم "کتاب الاموال" میں معاہدین کے بارے میں رقمطراز ہیں،
 "ان کے ساتھ (معاہدین کے ساتھ) ان شرائط کے مطابق معاملہ کیا جائیگا جو معاہدے میں کئے چاہیے ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔"

ایک قابل ذکر معاہدہ اہل فذک سے ہوا جس میں قرار پایا،
 "یہ لوگ (اہل فذک) آزاد ہوں گے اور اپنی نصف زمین اور آدھے خلیستان کے مالک ہوں گے اور رسول اللہ (اسلامی حکومت) کے لئے ان کی زمین اور خلیستان کا آدھا حصہ ہوگا۔"

حضرت عمرؓ نے جب ان لوگوں کو فذک سے نکالا تو زمینوں اور خلیستانوں کی قیمت ادا کی، ان لوگوں سے ہزیہ وصول نہیں کیا جاتا تھا۔

نصف آبی بنی تغلب سے عہد فاروقی میں معاہدہ ہوا، چونکہ بنی تغلب عرب تھے اور ہزیہ ادا کرنا کسر شان خیال کرتے تھے۔ روشنی وغیرہ نہیں پالتے تھے، البتہ کمیتی باڑی پر گزراؤات تھی، ان پر ہزیہ کی بجائے مدقہ مقرر کیا گیا اور اس کی مقدار اصل شرعی مقدار سے دگنی رکھی گئی۔

نصاری بنی تغلب سے کئے گئے معاہدے سے دو باتیں عیاں ہیں کہ بعض اوقات ہزیہ معاف بھی ہو سکتا ہے، بشرطیکہ بیت المال پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو۔ بعض گروپوں کی تالیف قلب اور انہیں دشمنوں کے لئے مفید مطلب ہونے سے بچاؤ کی خاطر نرم شرحیں بھی قبول کی جاسکتی ہیں۔
 اہل بخران سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا جس میں اہل بخران کو درج ذیل حقوق و معاملات دیے۔

۱۔ اہل بخران کے مذہب میں مداخلت نہ کی جائیگی، کسی باغی کو موت سب سے ہٹایا جائے گا اور نہ کسی راہب سے تعرض کیا جائے گا۔

۲۔ اہل بخران کی ملکیت سے تعرض نہ ہوگا۔

۳۔ زمانہ جاہلیت کے کسی خنوع یا الزام کے بارے میں مطالبہ نہ ہوگا۔

۴۔ اہل بخران سے حصول جنگی نہ یا جائے گا۔

۵۔ بیرونی حملہ آوروں سے مداخلت کی جائے گی۔

۶۔ ہر شخص خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا۔ کوئی دوسرا نہیں۔

۱۔ ان کے لئے جیسے لاکھ انصاف ہوگا۔

۲۔ ان حقوق و مواہبات کے لئے اہل خیران نے اپنے ذمہ مذکورہ ذیل فرائض لئے۔

۱۔ سالانہ دو ہزار روپے (ایک لاکھ روپے) یا دروں پر مشتمل ہوتا تھا۔ (۱) دیں گے۔ ایک ہزار رجب میں اور دوسرا ہزار صفر میں۔ اور ہر سال کی قیمت ایک اوقیہ (چالیس) درہم یا چار سو روپے کے مطابق دس روپے) محسوب ہوگی۔

۲۔ اسلامی حکومت کے برعکس سے خیران، جاٹیں گے۔ بیس روز تک ان کی میزبانی اہل خیران کے ذمہ ہوگی اور ان کی تحصیل کے سلسلے میں ایک ماہ سے زیادہ نہیں روکا جائے گا۔

۳۔ جنگ کی صورت میں بیس روز میں تیس گھوڑے اور تیس اونٹ بطور عاریت دیں گے جو مسلمان اسلامی ریاست عاریتاً لے گی، اس میں سے جو نتائج ہوگا اس کی ضمانت ریاست خود ہوگی۔ یہ معاہدہ اہل خیران سے ہے جو سود نہیں کھائیں گے اور ذمہ داریاں نبھاتے رہیں گے۔

۴۔ نقصان معاہدہ۔ اگر کوئی مجاہدین ریاست کی سلامتی کے لئے خطرہ بن جائیں، دوسری ریاستوں سے ساز باز کرنے لگیں اور دہ پردہ اسلامی ریاست کی تباہی کے منصوبے بنا رہے ہوں تو معاہدہ کا عدم ہوجانا۔ اور اسلامی ریاست ان لوگوں کو سزا دے گی۔ خلافت فاروق میں عرب السوس کے معاہدہ کے بارے میں جب یہ معلوم ہوا کہ وہ اسلامی ریاست کے دہ پردہ کیلئے باعث خطرہ ہیں تو حضرت عثمان نے ان کے سامنے دو شرائط رکھیں۔

۱۔ اپنی ہر کمبری، ہزار اونٹ اور سریشے کے عوض دو گنی سے نو اور ترک و ملن کر باؤ۔ یا ۲۔ معاہدہ کا عدم ہے اور سال کے بعد نکال دینے جاؤ گے۔

انہوں نے پہلی صورت پر عمل کیا اور دو گنی ایک مسلمان ریاست کو بھجوا دیے۔

۳۔ مفتوحہ بلاد الامم کے حقوق فقہاء نے واضح طور پر ترتیب دے دیں۔

۱۔ حسب امام ان سے ہز سے وصول کر لیتا ہے تو ان کی جان و مال، عزت و عصمت اور مذہب محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان نے ابو عبیدہؓ کو لکھا تھا،

”بسیب تم ان سے جزیہ قبول کرو تو تمہیں ان پر دست درازی کا حق حاصل نہیں (کتابہ الخراج)

۲۔ جزیہ کی مقدار ان کی مالی حالت کے مطابق وصول کی جائیگی۔ امیروں سے زیادہ اور غریبوں سے کم۔ اور اگر کوئی ذمی اس قدر غریب و علیل ہو کہ جزیہ ادا نہ کر سکتا ہو تو اس پر سے جزیہ ساقط ہو سکتا ہے۔

۳۔ جزیہ صرف ان لوگوں پر عائد ہوگا جو اہل تہاں میں یعنی فوجی خدمات انجام دینے کے اہل ہیں۔ غیر اہل تہاں یعنی عورتوں، دیوانوں، راہبوں، خانقاہوں کے پیادوں اور اذکار رفتہ لوگوں پر جزیہ نہیں ہوگا، ایسے بیمار جن کی بیماری ایک سال سے زائد ہو جائے، جزیہ کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دئے جائیں گے۔

۴۔ معابد اور خانقاہیں محفوظ رہیں گی۔

اب اہل ذمہ کے عام حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے۔

ذبیوں کے عام حقوق | اور حفاظت جان — اسلام نے برتصویر انسانیت پیش کیا ہے اس میں

انسانی جان کی اہمیت قرآن کی آیت سے ظاہر ہے،

”جس نے ایک فرد کو قتل کیا اس نے انسانیت کو ترہ والا کر دیا، اور جس نے ایک انسان

کی جان بچائی اُس نے انسانیت کو بچایا۔“ (پہ۔ البقرہ)

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق۔ (بخاری اسرائیلہ۔ ۳۳) ”قتل نفس کا ارتکاب مت کرو جسے

اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، مگر حق کے ساتھ۔“

اس میں مسلم وغیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ہر انسان کو اس حق سے برابر استفادہ کا موقع دیا

گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ذمی کے خون کی قیمت اور دیت مسلمان کے خون کے برابر ہے جس طرح مسلمانوں کے قاتل کا قصاص ضروری ہے، اس طرح ذمی کے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔

حضرت عمرؓ کے زمانے میں قبیلہ بکر بن وائل کے ایک شخص نے حیرہ کے ایک ذمی کو قتل

کر دیا جس کے بدلے میں قاتل سے قصاص لیا گیا۔ (الغامقہ۔ شیعہ)

طبرانی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت علیؓ کے پاس ایک مسلم لایا گیا جس نے ایک ذمی کو قتل

کیا تھا، تحقیق سے اس پر الزام ثابت ہو گیا تو آپؐ نے اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا بعد میں مقتول کے بھائی

نے آکر کہا کہ میں نے قاتل کو معاف کیا حضرت علیؓ نے فرمایا ”شاید انہوں نے تجھے ڈرایا دھمکایا ہو“

اس نے کہا: نہیں اب تو مجھے میرا بھائی ملنے سے برا اور ان لوگوں کی پیشکش میں نے قبول کر لی ہے۔

آپؐ نے فرمایا: اس بات کا تمہیں اختیار ہے، ورنہ ہم لوگوں کے ذمہ ہے کہ تمہارے خون ہمارے خون کے برابر

برابر ہیں۔ اور ان کی دیت (خون بہا) ہماری دیت کے برابر۔

۲۔ عورت و ناموس کی حفاظت — ذمی کو ماتھے یا زبان سے تکلیف پہنچانا، اس کو گالی دینا، مارنا

پٹنا یا اس کی غیبت کرنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح مسلمان کے حق میں یہ اعمال ناجائز ہیں۔

کیمبرج کے پروفیسر وگبری (WIGGERY) لکھتے ہیں :

Islam is the religion of peace which comes by submission of God. لے
اگر کوئی ذمی جزیہ ادا کرنے سے انکار کر دے اور معاہدہ توڑ ڈالے تو اسے قتل نہیں کیا جاسکتا۔
مار دیا جاتا ہے :

”اگر کوئی ذمی جزیہ کی عدم ادائیگی کے ذریعے معاہدہ توڑ دے تو اسے قتل نہیں کیا جاسکتا۔
جائداد سے محروم کرنا، اس کے بچوں کو سہتیا لینا قانون کے مطابق نہیں۔ جب تک وہ
خود تشدد پر آمادہ آئے۔۔۔۔۔ ایسے معاہدہ توڑنے والوں کو ریاست چھوڑ دینے
کا حکم دیا جاسکتا ہے۔“ (احکام السلطانیہ)
پروفیسر آرنلڈ لکھتا ہے :

”جزیہ کے مصلین کو نرمی برتنے کی تلقین کی جاتی ہے اور تشدد خونی سے روکا جاتا ہے
اور عدم ادائیگی کی صورت میں جسمانی سزا سے منع کیا جاتا ہے۔“ (اشاعت اسلامیت)
اسلامی حکومت نے بھاری ٹیکسوں کی بجائے موزوں اور مناسب ٹیکس ”جزیہ و خراج“ عائد کئے،
ایرانی اور بازنطینی حکومتوں نے کسانوں پر بھاری ٹیکس عائد کر رکھے تھے، لیکن اسلامی حکومتوں نے انکا
یہ بوجھ ہلکا کر دیا۔ پروفیسر ٹیکر لکھتا ہے :

There is no reason for discrediting the plain statement of the muslim historians that upon the muslim conquest, the burden of Taxation was lightened. Arab rule brought the Egyptians a great relief of Taxation.” (Arab Conquest of Egypt - P.453 &

۱۔ تزیہ۔ اسلام دین ان سے جو خدائی اخاعت و تسلیم سے قائم ہوتا ہے۔

۲۔ تزیہ۔ مسلمان مورخین کے ان واضح بیان کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ مسلمانوں کی فتوحات سے محاصل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ عرب حکمرانی، مصریوں کے لئے محاصل میں ایک راحت ثابت ہوئی۔

حضرت عمرؓ کے دور میں ہر کوئیں رومی نے ایک ٹھنڈی دل جمع کیا اور مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے دستوں کو روکنا چاہا۔ اس موقع پر مسلم جنرل ابو عبیدہ نے شام کے ذمیتوں کو لکھا :

”ہم تمہیں وہ رقم واپس کرتے ہیں جو تم سے حاصل کی تھی چونکہ ہم نے سنا ہے کہ ایک مضبوط فوج ہمارے خلاف آگے بڑھ رہی ہے۔ چونکہ ہمارے درمیان معاہدہ یہ ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور یہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے، لہذا رقم واپس کرتے ہیں۔ اور اگر ہم کامیاب ہوئے تو پہلے جیسا ہی معاہدہ رہے گا۔“

ابو عبیدہؓ کے اس خط پر عیسائیوں کا جو رد عمل ہوا آرنلڈ کے الفاظ میں ملاحظہ ہو :

”ابو عبیدہؓ کے اس خط پر عیسائیوں نے کہا ”خدا تمہیں ہم پر دوبارہ حکومت عطا کرے اور آپ رومنوں پر فتح پائیں، وہ ہمیں کچھ بھی واپس نہ دیں گے۔ اور سب کچھ لے لیں گے جو ہمارے پاس ہے۔“ (اشاعت اسلامیت۔ آرنلڈ)

محمد بن قاسم ہندوستان وارد ہوا اور اپنی اعلیٰ انتظامی و عسکری صلاحیتوں کے طفیل ایک مسلم حکومت قائم کر دی، اہل ہندوستان پر یہ وصول کیا۔ تاہم محمد بن قاسم کی وفات پر اہل سندھ نے آہ و زاری کی، اور اس کا عہدہ بنایا۔ اشتراکی مؤلف ایم۔ این رائے لکھتا ہے :

Mohammed bin Qasim conquered Sindh
with the active assistance of Jats and
other agricultural communities oppressed
by the Brahmin rulers. —

(Historical role of Islam p. 96)

غیر مسلم مؤرخین کی شہادتوں سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کو کس قدر آسائشات پہنکائی اور ان کی عزت و نفس کو کیا مقام دیا۔ ؟

۳۔ پرنسپل لاء کی آزادی — اسلامی ریاست میں زمینوں کو پرنسپل لاء میں مکمل آزادی حاصل ہے، چاہے وہ اسلام کے بالکل مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً نکاح، بلا ہر، ندرت کے دوران میں شادی۔

۴۔ حرجہ :۔ محمد بن قاسم نے جاٹوں اور دوسرے ان ذمہ دار گروہوں کی مدد سے سندھ پر فتح حاصل کی جنہیں برہمن حکمرانوں نے شکنجوں میں کسب ہوا تھا۔

محرمات کے ساتھ نکاح، اگر وہ جائز تصور کرتے ہوئے تو ان کے لئے یہ سب محرمات جائز ہونگے۔
ذمیوں کے لئے ایسا طرز عمل خلافت راشدہ میں جاری رہا ہے۔

اگر کسی مقدسے میں ایک فریق مسلمان ہو تو پھر مسلمانوں کے قانون کے مطابق عمل ہوگا، مثال کے طور پر اگر مادری کا مسلمان خاوند فوت ہو جائے تو اسے نکاح بلا عدت کی اجازت نہ ہوگا۔
مکھتا ہے :

”اگر غیر مسلم رعایا اپنے مقدمات اپنے سرگروہ کے پاس لے جائے تو انہیں اجازت ہے۔“ (الاحکام السلطانیہ)

۴۔ آزادی مذہب — اسلامی ریاست کی حدود میں ہر فرد کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اسلام کا اصول ہے : لا اکراہ فی الدین۔ (بقرہ ۲۵۷) یعنی دین میں جبر و اکراہ نہیں — ذمی اپنے مذہب کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، انکی مذہبی خانقاہیں اور عبادت گاہیں قائم رہتے ہیں، تہوار منانے میں کوئی پابندی نہیں، پر فیہ مرآۃ نے تاریخ اسلام سے گریبا گھروں کی تعمیر کی کئی مثالیں پیش کی ہیں۔

۵۔ فوجی خدمات سے استثناء — ملک کی حفاظت کا ذمہ صرف مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے۔ ذمی عسکری صرف ”جیہ“ ادا کرتی ہے، اگر ذمی خود اپنی خدمات پیش کریں تو وہ جنگ میں محدود ملک کی حفاظت کیلئے لڑائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جزیہ کی اصل حیثیت ہی فوجی خدمات سے استثناء کا ٹیکسی ہے۔
مندرجہ بالا حقوق کے علاوہ موجودہ دور کے تقاضوں کے پیش نظر ذمیوں کو اسلامی ریاست یہ حقوق بھی دے سکتی ہے۔

۱۔ حق رائے دہندگی | اسلامی ریاست کے خلیفہ یا سربراہ کے لئے مسلمان ہونا ضروری ہے اور صرف مسلمان ہی اسکی مشاورت کے فرائض انجام دے سکتے ہیں۔ اس سے واضح ہے کہ خلیفہ کی مجلس شوریٰ کی نمائندگی کسی ذمی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ البتہ پارلیمنٹ میں ان کے مسائل کے حل کے لئے نمائندگی دی جاسکتی ہے، توکل با قیوم میں جہاں مقامی ضروریات میں انکی رائے ضروری ہو ان کے نمائندے شریک ہو سکتے ہیں۔

۲۔ ثقافتی خود اختیاری — ذمی گروہوں کو اجازت دی جاسکتی ہے کہ وہ باہم اپنی مجالس ثقافت و علم بنالیں اور اپنے مسائل اسلامی ریاست کے اہل عمل والعقد کے سامنے پیش کریں۔

دیرینہ پیچیدہ، روحانی جسمانی
امراض کے خاص معالج

جمال شفاء خانہ رجب پور۔ نوشہرہ

الحکم اسلام کا معاشی نظام قوم کے سامنے پیش کر دیں تو پھر یہ لوگ کہیں بھی سرشزم کا نام نہ لے سکیں گے۔ درو کا علاج اسلام میں مل جائے تو اوروں کے پاس بجانے کی کیا ضرورت

علماء حق کا فرضیہ اور مقام

ہماری جماعت
کو نسا نظام
چاہتی ہے

دعوت و عزیمت

حضرت مولانا مفتی محمود صاحبہ قائد جمعیت العلماء اسلام

ارشد شعبان کو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ہمشینہ دورہ پشاور کے دوران دارالعلوم حقانہ تشریف لائے نماز ظہر کے بعد دارالعلوم کی مسجد میں خطاب فرمایا۔ اس سے قبل ربیع الاول میں بھی ایک سفر کے دوران حضرت مفتی صاحب نے اپنی ایک تقریر میں علماء حق کے فرائض اور جمعیت کے معاشی اور تعلیمی پروگرام پر روشنی ڈالی تھی۔ ہم آج کی فرصت میں علماء اور اہل علم کے فرائض سے متعلق ان ہر دو تقریروں کا کچھ حصہ پیش کر رہے ہیں جمعیت کے معاشی پروگرام سے متعلق تقاریر کا حصہ اہل علم کے غور و فکر کیلئے پھر کسی فرصت میں پیش کیا جائے گا۔

ادارہ

میرے طالب علم بھائیو! میں آج اس عظیم دینی درسگاہ میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں، یہ دارالعلوم دارالعلوم حقانہ ہم سب مسلمانوں کا ایک مشترکہ دینی سرمایہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مدرسہ اور سب مدارس دینیہ کو ترقی عطا فرمائے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت فرماتے ہیں، تقسیم کے بعد دینی علوم کی حفاظت کا نظر بظاہر مصائب کوئی ایسا ذریعہ نہ تھا جس پر دین کی حفاظت ہو جاتی۔ ملک تقسیم ہوا، دارالعلوم دیوبند سہارن پور، دہلی کے بڑے بڑے درسگاہ دہاں رہ گئے، اور پاکستان میں ایک بھی بڑا مدرسہ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ حفاظت کے مطابق ان علاقوں میں یہ مدارس عربیہ قائم ہوئے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو بڑے بڑے مدارس موجود ہیں ان میں سرفہرست دارالعلوم حقانہ نے اکابر کی

سرپرستی کے تحت بالغوص شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ العالی کے اہتمام میں بہت جلد ترقی کی اور آج یہ ایک باغ ہے جس کا پھل سارے ملک بلکہ بیرون ملک افغانستان و ایران میں لوگ کھاتے اور فائدہ اٹھاتے ہیں، میں آپ کو اس عظیم دینی ادارہ میں علم حاصل کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ایک صحیح اور علماء حق و مسلک اہل سنت سے وابستہ ادارہ میں اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں۔ ہم جو یہاں آتے ہیں تو اسے اپنا گھر سمجھ کر۔ اور اپنے گھر میں انسان ہر وقت آتا ہے۔

علماء حق کا فریضہ | اس وقت میں یقیناً بہت تھکا ہوں، مگر دل چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ

کچھ باتیں کروں۔ بھائیو! آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے تو آپ کے سامنے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ دینی علوم حاصل کریں کیونکہ اس وقت آپ پر تمام عہدے اور منصب بند ہیں، فراغت کے بعد تمہیں اس ملک میں نہ جج کی کرسی ملے گی، نہ قاضی و مفتی کا کوئی مقام حاصل ہوگا، پچھلے زمانہ میں علماء کو ہر قسم کے عہدے اور منصب حاصل تھے، تو بعض طلبہ کی نیت اچھی اور بعض کی بری ہو سکتی تھی، اور یہ تقسیم نیت کی بنا پر شاید وہاں صحیح ہو سکتی کہ: انما الاعمال بالنیات۔ الخ مگر اس وقت میرا یقین ہے کہ شاید ایک طالب العلم بھی اس مدرسہ میں ایسا نہ ہو جسکی نیت تحصیل علم سے حصول دنیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو تحصیل علم میں لگا رہے، جس سے صرف زمانے الہی حاصل ہو سکتی ہے، پھر بھی وہ اسے دنیاوی اغراض کیلئے حاصل کرے، ایسے شخص پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہوگی۔ مگر آپ تو دینی اغراض سب منعقد ہو گئے ہیں، مگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اس زمانہ میں دین پر ایک بڑا تنگ اور سخت وقت آیا ہے۔ دین پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ ملحدین، یورپ کے مستشرقین اور اباب اقتدار و حقیقت سب دین پر حملہ آور ہو رہے ہیں، آج دین مجرد اور مظلوم ہے اور امداد کے لئے مسلمانوں کو پکار پکار کر بلا رہا ہے، تو دین کی امداد تو سب کو کرنی ہے، مگر طلباء و علماء دین کا خاص طور سے فریضہ ہے کہ دین کی حمایت کریں اور اس راہ میں نقصان کو نقصان نہ سمجھیں کیونکہ ہم دین کے نام پر کھاتے ہیں دین کی خدمت کے نام پر ہماری ساری آمدنی ہمارے گھروں میں بسنے والوں کے جسم کا کپڑا اور لباس دین کے نام پر ہے کہ اس خدمت کی وجہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ لوگ جو ہماری عزت و احترام کرتے ہیں یہ بھی دین کی وجہ سے ہے ایک عالم، اجنبی اور نابالغ کسی گاؤں پہنچ جائے اور ان لوگوں کو صرف یہ معلوم ہو کہ یہ عالم دین ہے تو اس کا احترام اور مہمانی محض دین کی وجہ سے ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کا تو فرض ہے کہ دین کی حمایت و حفاظت میں اپنی جان تک قربان کر دیں، تو اگر آپ نے بعد از فراغت دین کی خدمت نہ کی اور تمام فتنوں اور ملحدین کے مقابلہ میں سینہ سپر نہ ہوئے تو یاد رکھیے کہ تم نے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت

بھی صائب اور برباد کر دی اور یہ زندگی کچھ زندگی نہیں جب مرنا یقینی ہے تو جرموت دین کی حمایت میں آجائے شہادت کی موت ہے اور ہزار درجہ گھر کی چار پائی پر مرنے سے بہتر ہے تو آج مضبوط عزم اور قلب سے ملے کر لو کہ ہمارے سامنے سوائے دین کی حفاظت کے اور کچھ نہ ہوگا۔

مقام دعوت و عزیمت | آج تمام طور پر ایک تاثر ہے علامہ اور عوام دونوں میں کہ تقویٰ اور تقدس طہارت اور بزرگی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان گھریا جرحہ اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے، کسی سے کام نہیں، سیاست میں دخل نہیں دیتا، ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بزرگی و حقیقت اتباع سنت کا نام ہے، نبی کریم علیہ السلام کی زندگی پر کسی نے عمل کیا وہی طریقے اختیار کئے تو یہی بزرگی ہے، اب دیکھئے کہ ہمارے حضور صرف حجرہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔؟ یہ بالکل صحیح ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، رات بھر کھڑے رہتے یہاں تک کہ حتیٰ تو وقت قند ماہ تدم مبارک سوچھ جاتے، پاؤں پھٹ جاتے، سجدہ میں پڑے رہتے اور سجدہ میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ (اقرب ما یكون العبد الى ربه فی السجود۔) یہ بالکل صحیح ہے، مگر نبی کریم اس کے ساتھ ساتھ بدر کے مقام پر فوجوں کے کمانڈر بھی تھے، غزوہ امد میں تمام ساتھیوں کو خاص خاص مقامات پر متعین کیا اور ایک بڑا سے بڑا فوجی ماہر اس سے بہتر مقامات کا تعین نہیں کر سکتا ہر حضور نے فرمایا۔

حضور کفار کا مقابلہ بھی کرتے تھے، ان کے دندوں سے بھی ملتے تھے، قیصر روم وغیرہ کو سفراء بھی بھیجتے تھے، رحیمہ کے ہاتھ مختصر پیغام بھیجا اَسْلِمَ نَسْلِح۔ اگر اطاعت قبول نہ کی تو پچنا مشکل ہے، حضور کے بڑی بڑی حکومتوں سے تعلقات بھی تھے، صحابہ کرام سے امور ملی میں مشورے بھی فرماتے، عشاء کے بعد حضرت صدیق کے ساتھ خصوصی مشورے تمام مسلمانوں کے نظم کے سلسلہ میں لیا کرتے، حضرت عمرؓ بھی ساتھ ہوتے، ان تمام امور کا کنٹرول کرنا اور صالح نظام ملک میں قائم کرنا ملک سے مفاسد، الحاد و زندقہ بے دین کے ہر نظام کا مقابلہ اور اُسے شکست دینا یہ بھی حضور کا کام رہا۔ اب لگ بھگ فی شخص نماز چھوڑ دے تو فاسق ہے کہ اس نے فرض چھوڑ دیا، یہی شخص جو نماز روزہ حج کی پرواہ نہ کرے اور جہاد کرتا رہے، اور ایمانی جذبہ کی بیلاری میں کئی تحریکوں میں ایسے لوگ میدان جہاد میں سب سے آگے ہوتے ہیں، مگر اعمال صالحہ میں کمزور ہوتے ہیں مگر نظام عبادات کے تارک ہونے کی وجہ سے وہ شخص فاسق ہے۔ اسی طرح ایک شخص نماز روزہ حج کرتا ہے، تہجد گزار بھی ہے مگر باطل نظام بے یقینی کی اشاعت اور باطل کی توت دیکھتا ہے،

مگر اس کے مقابلہ کے لئے میدان میں نہ اترے اور ہر عالم جبکہ اس پر تو فرض مین ہوتا ہے، فرض کفایہ نہیں ہے دینی کی رفتار جتنی تیز ہو اس کا مقابلہ بھی اسی تیزی سے ہونا چاہئے مگر یہ شخص اس سے بے پرواہ ہو بدن میں رگوں میں حرکت نہ آئے گویا سر اسر بے غیرت ہو جائے کہ دین کی شکست اور بے دینی کی اشاعت پر بھی اس میں حرارت نہیں آتی۔ تو ایسا غازی بھی جتنا رک فرض (امر بالمعروف ہے) ہے، اسی طرح ناسی ہے، جس طرح وہ غازی جو جہاد کرتا تھا، مگر نماز روزہ نہیں پڑھتا تھا، کیا فرق ہے ایک فرض اس نے اور ایک فرض اس نے ترک کیا۔ یہ ناسکین ہے کہ پوری اتباع سنت نہ ہو اور دل میں نور آجائے، دلالت حاصل ہو، یہ نور نہیں ظلمت ہے، یہ استدراج ہے، توصاف سقوی بات تو یہ ہے کہ اہل علم سوچ لیں کہ اگر باطل کا نظام ختم نہ کیا اور مجرد دل میں بیٹھے رہے تو اس سے جنت حاصل نہ ہو سکے گی۔ ۳۱ حسبم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم (الایۃ) یہ دنیا امتحان کی ہے، محنت اور کوشش کرنی ہے۔ آرام سے بیٹھنے سے جنت نہیں ملے گی، ہر بے دین کا مقابلہ کر دو گے، میدان میں نکل آؤ۔ پھر یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس ناسی شخص کو تارک عبادات ہے مگر جہاد کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ احساس اپنی بے دینی کا ہو جائے اور آخری وقت میں نماز روزہ کی کمی محسوس کرے، توبہ کرے اور اللہ بخشنے لے مگر اہل علم تو اس گھنڈ میں ہوتے ہیں کہ ہم تو دن بھر عبادت میں مشغول ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ تو جنت میں ایسے لئے خیمے گاڑے ہوئے دیکھتا ہے۔ تو اسے اس کوتاہی کا شعور اور کمی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ توبہ توبہ توبہ توبہ مر جائے گا، اور وہ دوسرا شخص جنت میں پہنچ جائے گا۔ دوسری بات یہ عرض

کرنی ہے کہ اس وقت جمعیت العلماء اسلام اکابر علماء کی وہ جانشین جماعت ہے جسے صاحب جو غونہ کی قیادت یہ چاہتی ہے کہ اس ملک میں اسلام کا جامع نظام سیاسی ہو یا معاشی، قانونی ہو یا معاشرتی تمام نظام اس ملک میں اسلام کے اصولوں پر جاری کر دیا جائے، مگر بعض لوگ ان علماء کو بدنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سوشلزم کے حامی ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ علماء کی یہ جماعت اسلام کے سوا ہر ازم، ہر نظریہ، اور ہر گروہ پر

میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ علماء کی یہ جماعت اسلام کے سوا ہر ازم، ہر نظریہ، اور ہر گروہ پر

حسنت کہتی ہے، علماء کا مطالبہ اسلام کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جماعت اس ملک میں کبھی جا رہی ہے کہ دین کا نظام اس ملک میں قائم ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔۔۔۔۔

ان حالات میں جمیعۃ العلماء اسلام نے یہ محسوس کیا کہ سوشلزم کے نعرے جو درحقیقت اس وقت تک غلط اور غلامانہ نظام کے رد عمل کا نتیجہ ہے کہ بعض لوگوں نے مزدور اور غریب و کسان کے نام پر تحریک شروع کی، مزدور کی غربت اور اضطراب سے ناگاہ اٹھاتے ہوئے انہیں اپنے جھنڈے تلے جمع کرنا چاہا کہ آئیے بڑے سرمایہ دار اور باگیر داروں سے چھین کر تمہیں زمین کا رخسانے سب دیدیں گے، تمہیں بڑی بڑی تنخواہیں دیں گے۔ غریبوں کے دلوں میں بعض آقاؤں کے خلاف جذبہ تو ضرور موجود ہے۔ ملازم اور مزدور سے ہوتا ہے، اخلاقی لحاظ سے کہ ملازم آقا کے برتن

میں پانی نہ پی سکے۔ اس بستر،

کرسی اور
پیار پائی
پر اسکا

سوشلزم، سرمایہ دارانہ نظام کا غلامانہ رد عمل اور ایک فریب ہے، خود غرض لوگ غریبوں سے غلط ناگاہ اٹھا کر انہیں جمع کر لیتے ہیں۔

بلٹھا حرام ہو۔ الغرض ایسا سلوک

توحیدانہ سے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔۔۔۔۔ تو ایسے لوگوں میں سرمایہ دار آقاؤں کے خلاف جو جذبہ موجود ہے خود غرض اسی جذبے سے غلط ناگاہ اٹھا کر انہیں جمع کر لیتے ہیں۔ یہی سوشلزم ہے۔ اسلام میں موجودہ مروجہ سرمایہ داری نظام اور ناجائز زراندوزی کی گنجائش نہیں، حدیث میں ہے کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں۔ اگر اللہ نے انہیں تمہارے ہاتھوں میں دیدیا تو ان کے ساتھ کھانے پینے چھیننے میں وہی سلوک کرو جو اپنے ساتھ کرتے ہو اور ایسے کام ان کے سپرد نہ کرو جنہیں غریب نہ کر سکیں۔ یہ لوگ امانت دار بھی ہوتے ہیں اور اخلاق میں بھی اونچے مگر ان کا جرم یہ ہے کہ یہ غریب ہیں۔۔۔۔۔ لیکن اگر ہم اسلام کا معاشی نظام قوم کے سامنے پیش کر دیں تو پھر یہ لوگ کبھی سوشلزم کا نام نہ لے سکیں گے، جب درد کا علاج اسلام میں مل جائے تو اردوں کے پاس انہیں جانے کی کیا ضرورت ہے۔

حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب مہتمم جامعہ عثمانیہ راولپنڈی (رکن مجلس شورای دارالعلوم حقانیہ) ممتاز عالم دین ہیں، احباب اور اعرار کے اصرار پر انگلینڈ کے تبلیغی سفر پر تشریف لگے ہیں۔ الحق اپنے برطانیہ کے قارئین، احباب اور دیگر واقفین و متعلقین دارالعلوم حقانیہ سے توقع رکھتا ہے کہ مولانا موسوف کا پوری گنجوشی سے خیر مقدم کریں گے اور ان کے فیوضات سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کریں گے۔ "مصحیح الحق"

مدنی شیخ کی مجلس میں

مرتبہ

سمیع الحق

☆ فرمایا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جس طرح جاہیں مظاہرہ قدسیت فرمادیں، فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے، حیات مستعار ہے۔ چند لمحات ہیں، کوئی بھروسہ نہیں، موت سر پر کھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ اپنے بندوں کی پاکی چاہتے ہیں کہ میرے بندے پاک ہو کر میرے پاس آئیں، جنت میں پاک لوگ رہیں گے۔ آپ لوگ حج و زیارت کرنے اس غرض سے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف کر دے اور آئندہ پاک صاف رہیں، تو یہ باطن کا غسل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ (گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا۔) جس طرح بدن سے میل کچل کی صفائی صابن پانی سے ہوتی ہے، ایسے ہی دل کی صفائی توبہ (الی اللہ) سے ہوتی ہے، ان تمام طرق اور صحبت اہل اللہ اور ارشاد و تلقین کا مقصد یہی ہے کہ شریعت پر عمل اور اخلاص نصیب ہو، نہ اڑنا مقصد ہے، نہ اڑنا، نہ سمندروں کے اوپر تیرنا۔ یہ چیزیں تو مسریم بھی کھاتا ہے، کتا بھی ہوا میں اڑتا ہے، اسے کوئی بھی دلی تطلب یا غوث نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت سے ہوا کو ان کے لئے مسخر کر دیا ہے۔ مچھلیاں بھی سمند میں تیرتی ہیں، اگر آدمی بھی ایسا کرنے لگے تو کیا کمال؟ بھینس، خچر بھی سمند میں تیرتے ہیں، خدا نے ان کو تیرنا سکھا دیا ہے۔ ”سمند“ نام کا ایک پرندہ ہے جو آگ کھاتا ہے۔ تفسیر جلالین کے حاشیہ محل میں اس کا ذکر ہے۔

☆ مقصد زندگی تین چیزیں ہیں۔ ۱۔ ذکرِ حق ۲۔ فکرِ حق ۳۔ رضائے حق۔ ذکرِ حق زبان سے فکرِ حق دل سے، اور ان دونوں کا مقصد بھی رضائے حق ہے، ذکر و فکرِ حق سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ عجیب نعمت ہے یہ صحبت اور سلوک، کوئی مانے نہ مانے کہ وہ لوگ اس راہ سے اپنے مقصد تک پہنچ گئے ہیں۔

★ مدینہ طیبہ کی مٹی بھی ایماندار ہے، اور یثیوں کی طرح نہیں، کیوں نہ ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم چودہ سو برس سے اس میں آرام فرما رہے ہیں، تو ذات شریف کی برکت اس زمین کے رگ و ریشہ میں جاری ساری ہے، اعتقاد اور ادب کی ضرورت ہے۔

★ فرمایا اگر تو سئل (کسی کو وسیلہ بنانا) شرک ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا۔؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اولیاء و انبیاء سے ثابت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے: دکان رسول اللہ یستفتح بصعالت المہاجرین۔ (ای فقراء المہاجرین) — (حضور اقدس مکین اور فقراء مہاجرین کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتے تھے)۔ ایسے موقع پر حکم بردار اشتقاق کی وجہ سے لگتا ہے، تو صفت فقر و ہجرت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر توسل کیا جب اعلیٰ ذات نے ادنیٰ پر توسل کیا تو بطریق اولیٰ اعلیٰ پر توسل کر سکیں گے، اگر حیات میں اعمال صالحہ پر توسل ہو سکتا ہے تو کیا بعد از وفات اعمال صالحہ فنا ہو جاتے ہیں۔ اگر حیات مبارک میں توسل توحید ہے تو بعد میں کس طرح وہ شرک بن جائے گا، دراصل یہ لوگ تصوف کے منکر ہیں۔ اگر تصوف کے جواز کے قائل ہوں تو توسل کا قائل ہونا پڑے گا۔ یہ شجرات صوفیہ بحرۃ فلال وغیرہ الفاظ اسی توسل پر مبنی ہیں حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر توسل کرتے تھے۔ اب ان کے چچا حضرت عباسؓ پر توسل کرتے ہیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بعد از وفات بھی توسل کرنا شائع اور ذائع تھا، اور معلوم معروف تھا۔ اس لئے حضرت عمرؓ نے اس طرف توجہ دلائی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے ان کے علم محترم پر بھی توسل کر سکتے ہیں، نہ یہ کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قابل توسل نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ حضورؐ کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، اگر قول و فعل، عمل عبادات و معاملات سب سنت کے مطابق ہر جائیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ باقی سب جھگڑے افراط و تفریط کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

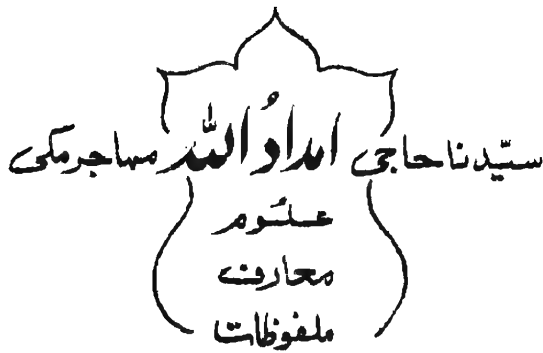
★ راقم کے ہاتھ میں حضرت تھانویؒ کی مناجات بقول دیکھ کر فرمایا: حضرت تھانویؒ شیخ وقت تھے، غزالی وقت تھے، خدا نے علم بھی دیا، فہم دیا، دین کی خدمت کی تالیف و عطا اور تقریر۔ ہر حیثیت سے خدا نے انہیں بڑا موقع دیا، بڑے کامل شخص تھے۔ میں نے تین وعظ حضرت کے سنے، شاہ گل والی مسجد (دہلی) میں یہ بات کہی کہ جو کچھ سناتا ہوں، رنج نہ کرو، اول مخاطب میرا نفس ہوتا ہے، اور تم ثانیاً ہوتے ہو۔ اگر زبان پر سخت لفظ آجائے تو ناراض نہ ہوں۔ اس زمانہ میں جب تک انسان عند الناس زندیق نہیں بنتا ہے، عند اللہ صدیق نہیں بنتا۔ یہ جملے مجھے ان کے یاد ہیں۔ مدرسہ عبدالرب والے دو وعظوں کے جملے یاد نہیں رہے۔ مولانا بزرگوں میں سے تھے، اللہ والے

اور اپنے وقت کے امام تھے، علماء کے مشارب کے اختلاف میں ہیں لب کشائی کا کوئی حق نہیں، صحابہ کا بھی سیاست میں اختلاف ہوا۔ مولانا تھانوی کے وقت مسئلہ خلافت بھی اجتہادی مسئلہ تھا، حضرت تھانویؒ اس کے حق میں نہ تھے، تو اور مدت میں اس وقت مشغول تھے۔ ہمارا حسن ظن ہے سب کے بارہ میں تحریک شیخ الہندؒ کی تھی، ان کے اتباع بھی مجبور تھے اور اخلاص پر ان کے سامعی مبنی تھے۔
 ★ فرمایا: ہرزادہ اور فقیر کے لئے تین باتیں چاہئیں۔ اسنادات کا البحر (سمندر جیسی سخاوت)
 ۲۔ تواضع کا الارض (زمین جیسی عاجزی) جو بھی جھینکو برداشت کرے گی۔ ۳۔ شفقت کا الشمس، جو عام ہوا آفتاب کی طرح۔

★ حضرت گلگوہی مرحوم کا واقعہ ہے کہ کسی نے محبت کا تعزید مانگا، انکار کیا مگر وہ نہ مانا۔ تو ایک پرزہ میں یہ تحریر فرما دیا کہ ”یا اللہ میں جانتا نہیں یہ ماننا نہیں یہ تمہارا بندہ ہے، تم جانو اور یہ جانے“ غرض تفریض الی اللہ (اللہ کو سپرد کیا) سب سے بڑا تعزید ہے، امام شعرانیؒ نے لکھا ہے کہ میرا ایک لڑکا تھا، وہ پڑھتا نہ تھا، مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں نے عبدالرحمنؒ کو تیرے سپرد کیا، تم جانو اور یہ جانے۔ تفریض کا نتیجہ نکلا کہ وہ پڑھنے لگا، اور تھوڑے دنوں میں علمی نکات اور معارف اس کی زبان پر جاری ہوئے، تو انہوں نے تجربہ لکھا ہے کہ ہر کام کرنا ہوا اسے خدا کے سپرد کر دیا کرو، تو میرا بھی طریقہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا تو خدا کے سپرد کرنے لگتا ہوں۔

★ حضرت عاتق رحمہ نے فرمایا کہ چند باتوں پر عمل عزوی ہے۔ ۱۔ ہر ایک کے ساتھ احسان کرو، اور احسان کی امید کسی سے نہ رکھو۔ ۲۔ کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، اور اگر تمہیں کوئی پہنچائے تو صبر سے کام لیتے رہو۔

★ فرمایا: علم دین اساس اور بنیاد ہے صفۃ اللہ (اللہ کی صفت) ہے۔ میراث انبیاء، مشعل راہ اور درج کی غذا ہے، حق و باطل کی تمیز اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ غلط آدمی بسا اوقات غلط راستہ پر لگا دے گا۔ صحیح طریقت اور سلوک وہ ہے جو کہ شریعت کے میزان پر پورا اترے، مثلاً اب اذان کے وقت کھڑے رہنا سنت سننا، بعض لوگ انگوٹھا پورستہ ہیں، نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سننا اور انگوٹھا اپنا چوما تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا احترام و تعظیم ہوا، خدا کے بندو! یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا تو نہیں، ایسی محبت غلط ہے۔ یہ ناک اور پیشانی بھی شیخ کے ہاتھ پر لگانا سخت غلط ہے۔

بروایت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ

— گذشتہ سے پیوستہ —

۵۰۔ فرمایا : حاجی صاحبؒ کے سامنے ایک بڑے متبحر عالم نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ ترک حیرات کے ساتھ چلے کھینچوں۔ حضرتؒ نے ارشاد فرمایا۔ مولانا تو بے کیجئے بدعت ہے، حالانکہ یہ سائل بہت بڑے عالم اور محدث تھے، مگر انکی نظر اس پر نہ پڑی۔ حالانکہ حاجی صاحب اصطلاحی عالم نہ تھے مگر عالم گزر تھے۔ اسی لئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے فرمایا کہ لوگ حضرت حاجی صاحبؒ کے مختلف کمالات سے معتقد ہیں، مگر میں علم کی وجہ سے معتقد ہوں۔ اصلی بات یہ ہے کہ جب قوتِ حاسہ درست اور صحیح ہو تو کھانے میں کتنا ہی باریک بال کیوں نہ ہو محسوس ہو جاتا ہے۔ اسی طریق سے جب فہم درست ہو تو حق و باطل میں فوراً امتیاز ہو جاتا ہے۔ حضرتؒ اپنے زمانہ میں صدیقِ اعظم تھے (جو بہت بڑا مرتبہ ہے ولایت میں) ہم لوگ اگر ترک حیرانات کو بدعت کہتے تو کچھ تعجب نہ تھا، کیونکہ رات و دن درس و تدریس و افتاء کا شغل رہتا ہے، کتابیں دیکھ کر بدعت و سنت کا علم نہر ایک کو ہو سکتا ہے، مگر حضرتؒ تو درسی عالم بھی نہ تھے۔ حضرتؒ نے محض نورِ قلب اور ذکاوتِ فہم سے فوراً اس کو بدعت فرما دیا۔ (مسئوۃ المؤمنین ص ۱۹)

۵۱۔ فرمایا : حضرت حاجی صاحبؒ اور حضرت حافظ ضامن صاحبؒ کا قصہ ہے۔ کہ ایک شخص نے جس کو کسی ظالم نے جائیداد کے مقدمہ میں پریشان کر رکھا تھا۔ حضرت حاجی صاحبؒ سے کہا کہ میں اپنا حق ہی چھوڑ دوں۔ حضرتؒ نے فرمایا بہتر صبر کرو۔ حافظ صاحبؒ نے کہیں سن لیا اور بڑے زور

کے ساتھ اس سے منع کیا کہ ہرگز جبر نہ کرنا، مقدمہ کر دو، ہم صبر کریں گے، اور حضرت حاجی صاحبؒ کی طرف خطاب کیا کہ یہ آپ نے اسکو کیا بتلادیا۔ آپ کے تو یہی نہ بچہ، آپ نے تو دنیا کو چھوڑ دیا، وہ دنیا کو چھوڑنے کا تو یہی بچوں کا کیا حشر ہوگا۔ یہ بھی تو سوچ لیا ہوتا۔ یہ سن کر حضرت حاجی صاحبؒ خاموش ہو گئے اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ (جلال القلوب ملقب بہ جام جمشید ص ۵۳)

۵۲۔ فرمایا: مولانا مولوی محمد منیر صاحبؒ بڑے ظریف تھے۔ فرماتے تھے ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحبؒ نانوتہ تشریف لائے، دو چار خادم بھی ہمراہ تھے اور ان پر کیفیات طاری ہو رہی تھیں۔ مولانا فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا حضرت یہ کیفیتیں ہم کو کبھی نصیب نہ ہوں گی۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ پاتھتے ہو تو آدم بھی بیٹھ جاؤ۔ مولوی صاحبؒ نے فرمایا اس طرح سے تو ہم کو منظور نہیں۔ مولوی صاحبؒ نے بڑی فہم اور دانائی کی بات کہی۔ اس لئے کہ اس توجہ سے دو صورتوں میں سے ایک صورت پیدا ہوتی یا تو کچھ اثر نہ ہوتا تب تو فنونِ وقت ضائع ہوتا۔ اور اگر کچھ اثر ہوتا تو وہ پائدار نہ ہوتا۔ اس کے زوال کے بعد پھر حسرت اور افسوس اور زیادہ ہوتا یا اگر قوی توجہ ہوتی تو اندیشہ جہانی مزر کا بھی تھا۔ اگر کوئی کہے کہ توجہ سے مرعاشیں گے تو کچھ پردہ نہیں ایسی موت تو بہت اچھی ہے، مرنا وہی اچھا ہے جو طریقہ کے ساتھ ہو، اپنے ہاتھوں سے جان دینے سے کیا فائدہ اور یہ کوئی کمال نہیں۔ مقصود تو زندہ رہ کر اعمالِ صالحہ اور طاعت کرنا ہے۔ بہر حال اگر کوئی شخص ایسی توجہ دے بھی تو ہرگز نہ ہو۔ (اسباب الفضائل ص ۱۱)

۵۳۔ فرمایا: جناب پیر و مرشد حضرت حاجی صاحبؒ کی حکایت ہے کہ ایک دفعہ پیرانِ کلیر سے واپس ہوتے ہوئے سہاگن پور تشریف لائے، لوگوں نے آپ کو ایک ایسے مکان میں اتر دیا کہ وہاں ایک جن نے سخت آزار پہنچا رکھا تھا، حتیٰ کہ وہ مکان بالکل محفل چھوڑ دیا گیا تھا، جب حضرت رات کو اٹھے، دیکھتے کیا ہیں کہ ایک آدمی آیا اور سلام کیا۔ حضرتؒ نے تعجب سے پوچھا تم کون ہو، کیونکہ مکان بند تھا، اس نے عرض کیا میں ایک جن ہوں اور میری ہی وجہ سے یہ مکان خالی پڑا ہے۔ حضرت حاجی صاحبؒ نے فرمایا، تم کو خدا کا خوف نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہو۔ اس نے عہد کیا کہ اب میں تکلیف نہ دوں گا۔ اس کے بعد وہ جن اس مکان سے چلا گیا، اور وہ مکان آباد ہو گیا، تو یہ اثر جن پر حضرتؒ کی طاعت ہی کا تھا۔ (استغفار العاصی ص ۱۲) سچ ہے ۷

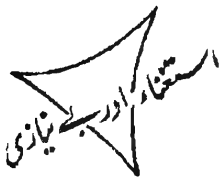
ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزید
ترسد از دے جن و انس ہر کہ دید
جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقویٰ اختیار کرتا ہے تو جن اور انسان اور جو بھی اسکو دیکھتے ہیں
اس سے ڈرتے ہیں۔

۵۴۔ فرمایا: اس تعلق میں بعض اعتبارات سے معصیت اتنی مضر نہیں ہوتی، جتنی بے ادبی ہوتی ہے۔ جسکی وجہ یہ ہے کہ معصیت کا تعلق تو اللہ تعالیٰ سے ہے اور چونکہ وہ تاثر اور انفعال سے پاک ہے۔ اس لئے توبہ سے فوراً معافی ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسا ہی تعلق پیدا ہو جاتا ہے، بخلاف اس کے کہ بے ادبی کا تعلق شیخ سے ہے اور وہ چونکہ بشر ہے، اس لئے طالب کی بے ادبی سے اس کے قلب میں کدورت پیدا ہو جاتی ہے جو مانع ہوتی ہے تعلیم فیض میں۔ حضرت حاجی صاحب نے اسکی خوب مثال دی ہے کہ اگر کسی چھت کی میزاب کے خرج میں مٹی ٹھونس دی جائے تو جب آسمان سے پانی برے گا تو گو وہ چھت پر نہایت صاف اور شفاف حالت میں آئے گا، لیکن جب میزاب میں ہو کر نیچے بہے گا تو بالکل گدلا اور ملا ہو کر اسی طرح شیخ کے قلب پر جو ملا اعلیٰ سے فیوض و انوار نازل ہوتے رہتے ہیں، ان کا تعلیم ایسے طالب پر جس نے شیخ کے قلب کو مکدر کر رکھا ہے، مکدر صورت ہی میں ہوتا ہے، جس سے اس طالب کا قلب بجائے منور و مصفا ہونے کے تیرہ و مکدر ہوتا جاتا ہے۔ (اشرف السوانح ج ۲ ص ۱۱) اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشیؓ کو جنہوں نے حضرت حمزہؓ کو بری طرح قتل کیا تھا۔ اپنے سامنے آنے سے روک دیا کہ روز بروز دیکھ کر انقباض ہوگا، اور میرے انقباض سے مرز ہوگا کہ فیومنی ویرکات سے سرمان ہو جائے گا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ہی راحت کا سامان نہیں کیا بلکہ ان کی راحت کا بھی سامان تھا کہ انکو نجد میں ہی ترقی ہو سکتی تھی۔ دوسرے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی اس قسم کے امور طبیعہ اور جنابات بشریہ کی رعایت و موافقت کی اجازت دی اور بتلادیا کہ مجرم کی خطا معاف کرنا اور بے اور دل کھل جانا اور بات ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ خطا معاف کر دینے سے دل بھی کھل جائے۔ (کمالات اشرفیہ ص ۸۸)

سرمایہ دارانہ و اشتراکی نظام کا اسلامی معاشی نظام سے موازنہ

مصنف محقق العصر حضرت علامہ شمس الحق افغانی دامت برکاتہم شائع ہو چکی ہے جس میں زمانہ حاضرہ کے نظام ہائے فاسدہ (سرمایہ دارانہ و اشتراکی) کو عقل و نقل کے خلاف نہایت وضاحت و عام فہم انداز میں ثابت کیا ہے اور اس کے مقابلے میں اسلام کا عادلانہ معاشی نظام بھی بالتفصیل واضح فرمایا ہے، اس وقت کی اہم کتاب ہے۔ کتابت، طباعت عمدہ، سرورق سہ رنگا نکسی۔ قیمت اڑھائی روپے، محصول ڈاک ایک روپیہ تاجروں کیلئے ۷۵ فیصد کمیشن۔

مکتبہ حکمت اسلامیہ نور شہرہ صدر

ہمارے اسلاف

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کا خلوص و محبت ضرب المثل تھا، دیوبند مدرسہ میں ۱۰۵ بچے مشاہیر پر ملازم تھے، مگر صرف دس روپے لیتے تھے، اس پر بھی اگر کوئی ملاقاتی آگیا تو گھڑی سامنے رکھ لیتے، اس طرح تمام ماہ میں متبادل وقت صرف ہوتا اپنے حساب میں لگا لیتے تھے۔

مولانا سید اصغر حسین صاحب جو کہ میانجی کے نام سے مشہور ہیں، دیوبند کے ایک نہایت ہی برگزیدہ ہستی گذرے ہیں۔ مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں، ان کا ایک کچا مکان تھا جسکی ہر موسم برسات میں پانی گرتے تھے۔ اس عرصہ میں وہ میرے ہاں قیام کرتے، ایک مرتبہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنا مکان بچتہ کیوں نہیں کروا لیتے تاکہ ہر سال کی تکلیف سے نجات مل جائے۔ انہوں نے مفتی صاحب کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ واقعی نہایت اچھی بات کہی ہے، کچھ دیر بعد خاموشی سے آہستہ سے بولے ”میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں سارے مکان کچے ہیں، اگر میں اپنا مکان بچتہ بناتا ہوں تو غریبوں کو اپنی مفلسی کا احساس اور شدید ہو جائے گا، میں یہ نہیں چاہتا۔“

مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ ایک مرتبہ سہارن پور سے کانپور جا رہے تھے ان کے پاس گنے زیادہ وزن میں تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کا محصول دے کر کھڑی میں سوار ہوں۔ ریل بابو نے کہا کہ تھوڑے سے ہیں مے جاؤ، مولانا نے فرمایا کہ آپکی اجازت تو معتبر نہیں، پھر اگر کسی نے راستہ میں پوچھا، اس نے کہا کہ میں گارڈ سے کہہ دوں گا، مولانا نے پوچھا کہ گارڈ کہاں تک جائے گا، کہا کہ یہ گارڈ غازی آباد تک جائے گا، مولانا نے کہا کہ آگے کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہ گارڈ دوسرے گارڈ سے کہہ دے گا، وہ کلکتہ تک جائے گا اور کانپور تو راستے میں پڑے گا۔ مولانا تھانوی نے فرمایا کہ کانپور کے بعد کیا ہوگا اس نے کہا کہ آپ کو تو کانپور جانا ہے۔ مولانا نے فرمایا ”سفر ابھی ختم نہیں ہوا ہے، آخرت کا سفر ابھی باقی ہے، اگر وہاں پکڑ ہوئی تو پھر کونسا گارڈ سفارش کرے گا۔ اگر کوئی

اللہ تعالیٰ سے کہہ دے گا تو میں ضرور سے جاؤں گا۔“

مولانا محمد یوسف کی تعلیم و تربیت اس طریقہ پر کی گئی تھی کہ چھوٹی سے چھوٹی باتوں تک کا خیال رکھا گیا تھا۔ مولانا محمد یوسف نے فرمایا ”ہماری اماں جی نے ہماری تربیت اس طرح کی کہ کوئی مہمان مٹھائی یا کیلے تحفہ میں لانا اور میں انکی طرف دیکھتا تو مہمانوں کے جانے کے بعد اماں جی بڑی طرح پٹائی کرتیں کہ تم نے مٹھائی کی طرف گھور کر کیوں دیکھا۔ فرمایا ”میں نے سوائے ایک دفعہ کے بازار سے ایک آنہ کی بھی مٹھائی نہیں کھائی تھی، وجہ یہ نہیں تھی کہ پیسے نہیں تھے، بلکہ وجہ یہ تھی کہ میں نے پیسے جمع کرنے کا ایک ڈبہ بنایا تھا، اور جو پیسے ملتے اس میں ڈال دیتا کہ ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں خریدوں گا۔“

حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مخدوم کے بھانجے کو خان بہادری کا خطاب عطا ہوا۔ اس زمانے میں خان بہادری کا خطاب بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، چنانچہ اس تقریب کی خوشی میں بڑے بڑے علمائین شہر کی دعوت کی گئی، خواجہ صاحب کے بھانجے خود بھی بہت اچھا لباس پہن کر ایک لمبی سی دستار لبا سا طرہ تھا، خواجہ صاحب کے سامنے سے گزرے، حضرت خواجہ صاحب نے ازراہ خوش طبعی فی البدیہہ یہ شعر پڑھا۔

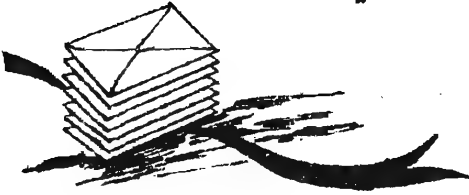
کیا شان دکھاتے ہو تم اے خان بہادر تم خان بہادر ہو ہم ایمان بہادر

شاعر اسلام علامہ اقبال سید علی امام کے متعلق فرماتے ہیں ”سید علی امام صاحب کی مغرب زدگی کا یہ عالم ہے کہ ایک روز صبح کے وقت عرشہ بہار پر کھڑے تھے، میں بھی ان کے ہمراہ تھا، میل و فرسنگ کا حساب کر کے کہنے لگے دیکھو بھائی اقبال اس وقت ہمارا جہاز ساحل مدینہ سے گزر رہا ہے یہ فقرہ ابھی پورے طور سے ان کے منہ سے نہ نکلا تھا کہ آنسوؤں نے الفاظ پر سبقت حاصل کی انکی آنکھ نمک ہو گئی اور بے اختیار ہو کر بولے :

بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم

ان کے قلب کی اس کیفیت نے مجھے بے انتہا متاثر کیا ہے۔

مشہور قانون دان اور تاریخ نویس سید امیر علی ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں ”کہ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے مقدمات میرے پاس آتے تھے، ایک روز عدالت میں ایک بوڑھی عورت پیش ہوئی جس پر خود کشی کا الزام تھا جسکی قانون میں سزا مقرر کی گئی تھی، میں نے اس سے دریافت کیا کہ وہ اپنی جان کیوں کھونا چاہتی ہے، اسکی داستان نہایت دردناک تھی۔ اس کا لڑکا فوت ہو چکا تھا

افکار و تاثرات

علامہ دیوبند کا باہمی غلط فہمی — حضرت ایک انتہائی محرومی اور اہم ترین التماس یہ بھی ہے کہ ایک ہی مسلک کے چوٹی کے علماء میں یہ اختلاف عوام کیلئے مہلک اور گمراہ کن ہے۔ اور محدود و ذہنی قسم کے لوگوں کیلئے انتہائی خوشی و مسرت کا باعث ہے۔ حضرت تو دونوں کے درمیان مصالحت کنندگان میں سے ایک ہیں، اس میں ہر ممکن مساعی سے دریغ نہ فرماویں۔ اگر آپ حضرات کی مساعی سے یہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، تو یہ ایک عظیم کارنامہ ہوگا۔ اور ملت اسلامیہ پر احسان عظیم ہوگا۔ اور اگر اس میں تھوڑی سی بھی کوتاہی روا رکھی گئی۔ تو اس کا جو نقصان ہوگا۔ اور اس کے جو اثرات ظاہر ہوں گے وہ اس قدر خطرناک اور بھیانک ہوں گے جن کا کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اخلاص و ولہیت پر مبنی مساعی کو بار آور فرماوے، اور آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما کر اشاعت و رفاقت اور صیانت اسلام کا ذریعہ بنادے۔ آمین۔ — میں دعا ازمن و از سبلہ جہاں آمین باد۔ (حضرت مولانا خات محمد صاحبہ۔ خانقاہ سر اکتیڈین)

دینی مدارس شرکے سیلاب کو روکیں — مجھے اخبارات سے معلوم ہوا کہ آپ نے علماء میں جو موجودہ اختلافات ہو گئے ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دیں اور جزائے خیر دیں اور ہمیں شیطان کے پھسلانے سے بچائیں۔ میں اس خط میں آپ کی توجہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے اور اللہ تعالیٰ کے پہلے گھر پر حملہ کرنے کے متعلق دلانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایسا بڑا سنگین واقعہ اس امت کی زندگی میں یا کم از کم ہماری زندگی میں پیش نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر پر حملہ قیامت کی ابتدائی نشانیوں میں سے ہے۔ اس واقعہ سے سب سے بڑی بیداری علماء کرام میں ہونی چاہئے اور دارالعلوم کو اپنے طلباء کی توجہ اس طرف دلا کر ادا میں کم از کم ایک دن باہر جا کر گاؤں میں تقریر کرنی چاہئے تاکہ عوام میں دینی بیداری پیدا ہو اور شرکے اس بڑے سیلاب کو روکا جائے جسکی وجہ سے یکدم ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا بے دین ہونے کا ڈر ہے۔

اگر دو تین اہل نہم طلباء کا ایک گروہ ہر ماہ ایک گاؤں میں جا کر دین کی بے بہا نعمت لوگوں کو پیش

کرے تو چند ماہ میں اللہ تعالیٰ دینی رجحان پیدا فرمادیں گے۔ چند تقاریر سے طلباء کو تیار کرنا مشکل نہیں ہے۔ میرے خیال میں آجکل سب سے بڑی عمارت ذکر اذکار سے بھی زیادہ اس سیلاب کو روکنا ہے، جس کے اثرات صرف ہم پر نہیں بلکہ آئندہ نسلوں کی روحانیت کو ختم کر دینے والے ہیں۔ یہاں میں آپ کی توجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کی طرف دلانا چاہتا ہوں، جس میں آپ نے قبیلہ اشعری کے متعلق فرمایا کہ ان میں علماء کرام موجود ہیں، علم و فہم رکھتے ہیں، مگر لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے ہیں، اس لئے میں انکو اس دنیا ہی میں عذاب دوں گا۔ پھر اس قبیلہ کے علماء نے حاضر ہو کر عرض معروض کے بعد ایک سال کی مہلت طلب کی۔ یقیناً آپ مجھ سے کہیں زیادہ علم و فہم رکھتے ہیں۔ میرا مقصد صرف عاجزانہ توجہ دلانا تھا۔ والعلوم اس ذمہ داری سے سبکدوش نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے طلباء کو اس شرکی روک تھام میں اگر زیادہ نہیں تو صرف ایک دو دن ہی لگائیں۔ کاش کہ آپ یہ پیغام سب دارالعلوم تک پہنچائیں اور ان میں ایک نئی زندگی کیساتھ اس عبادے کا ذوق پیدا کریں اور آخرت کی عظیم پونجی حاصل کریں۔

(محمد النور قریشی۔ آپریشیل انجینئر واپڈا۔)

نہایت قابل تحسین | یہ خبر سکر آپ کو یقیناً مسرت ہوگی کہ مولانا ولاد حسین صاحب دلاوری کی سرپرستی میں ایک ادارہ "ادارۃ مدینہ" کے نام سے قائم کیا گیا ہے جس کا مقصد حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی دس سرور کے علوم، محفوظات اور تصانیف کا بنگلہ اور دیگر زبانوں میں ترجمہ کرنا اور اسے پاکستان کے ہر گھر پہنچانا ہے، ابتداءً حضرت کے دینی رسائل۔ (ارشادات شیخ الاسلام کا بنگلہ ترجمہ شائع کرنے کا ارادہ ہے، اس سلسلہ میں راقم نے کئی اضلاع کا دورہ کیا اور مدنی پروازوں سے مشورہ اور تعاون طلب کیا۔ امید ہے آپ اپنی بہترین ہدایات اور آراء سے نوازیں گے۔

(عبد الملاح الحسین، خاصخیل، کٹہہ، مدرسہ پھولپور، ضلع سیمین سنگھ، مشرق پاکستان)

غلامی تسخیر اور قرآن کریم۔ — ایڈیٹر الحق کی نظر میں
ایڈیٹر صاحب سوال ۳۷۷ کے شمارے میں رقم طراز ہیں۔ کتاب میں دیگر عنوانات کے علاوہ مسئلہ غلامی تسخیر پر بھی قرآن و سنت کی روشنی میں سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے۔
صفحات ڈھائی سو ————— ہدیہ ۳/ روپے

ادارۃ فروغ اسلام شجاع آباد ————— ملتان

احوال و کمال العلم

دارالعلوم حقانیہ میں ہر طبقہ فکر اور مکتب خیال کے اکابر اہل علم اور زعماء کی آمد و رفت جاری رہتی ہے، دارالعلوم کے طلبہ بہانوں کے اعزاز و اکرام اور والہانہ خیر مقدم میں پیش پیش ہوتے ہیں اور معزز بہانوں کے ارشادات اور خیالات سے مستفید ہونے کا اشتیاق ظاہر کرتے ہیں پچھلے ماہ بھی کئی معزز بہان دارالعلوم تشریف لائے اور طلبہ کو اپنے خیالات اور پند و نصائح سے محفوظ فرمایا۔

مولانا فضل عثمان مجددی افغانی کی آمد | افغانستان کے مجددی خاندان کے ایک ممتاز فرد اور

حضرت مآشور بازار نور المشائخ کے فرزند مولانا فضل عثمان مجددی ستمبر بروز جمعہ تشریف لائے حضرت شیخ الحدیث کے مکان پر کئی گھنٹے قیام فرمایا، نماز جمعہ سے قبل مجمع سے اپنے پرجوش کلمات خیر و حکمت سے حاضرین کو محفوظ فرمایا۔ بیت المقدس کے المیہ کے علاوہ ملک میں سوشلزم جیسے غیر اسلامی نعروں کے فروغ پر انتہائی درد اور الم کا اظہار کیا اس ضمن میں انہوں نے فرمایا کہ ایک جرمنی نے مجھے کہا کہ تم مسلمان اس لئے ترقی نہیں کرتے کہ آپ نے اپنا راستہ اور اپنا نظریہ بھٹو دیا ہے ظاہری اسباب اور وسائل کی کمی نہیں، دنیاوی ترقی کے امور بھی آپ نے اپنائے اور دین پر آپ نے چلنا ترک کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو امیدیں پاکستان سے وابستہ کی تھیں، افسوس کہ وہ خاک میں مل گئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے اور اپنے آباد اعداد کے دین اسلام پر ٹٹے رہیں۔ نئے نئے نعروں اور ازموں کو آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں، وہ کمیونزم جو افغانستان اور پاکستان میں پھیل رہا ہے ہمیں اس سے بچنے کی فکر کرنی چاہئے، یہ درحقیقت دہریت ہے اور میں نے بخارا وغیرہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس اشتراکیت میں عورتوں تک کے مشترکہ سرمایہ بنالیا جاتا ہے اس اشتراکیت کی کوئی چیز نہ تو اسلام برداشت کر سکتا ہے اور نہ پختون قوم کی غیرت و حمیت۔ ہم صرف حضور کا دامن محکم لینے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا خاندان ہمیشہ علم اور دین کا خادم رہا ہے۔ یہاں دارالعلوم حقانیہ کی شکل میں دین کی عظیم الشان خدمات ہو رہی ہیں جو کچھ ہمارے ہاتھوں سے خدمت ہو سکے ہم اس سے دریغ نہ کریں گے۔

مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی کی آمد | ایشاد سے واپسی پر حضرت مولانا احتشام الحق صاحب

دارالعلوم تشریف لائے دفتر اہتمام میں حضرت شیخ الحدیث مدظلہ اور دیگر اساتذہ سے دیر تک تبادلۂ خیالات فرمایا اور حاضرین مجلس کو اپنی ظرفیت آمیز اور پرمکنت گفتگو سے نہایت محظوظ فرمایا۔

مولانا مفتی محمود صاحب کی آمد | ار شعبان کو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب مردان جاتے ہوئے حضرت شیخ الحدیث سے ملاقات اور تبادلۂ خیالات کی غرض سے دارالعلوم ٹھہرے، دیگر علماء کے علاوہ خانقاہ سراجیہ کنڈیاں کے ممتاز مرث حضرت مولانا خان محمد صاحب مدظلہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اس وقت وفاق المدارس العربیہ کے زیر اہتمام دورہ حدیث کا امتحان جاری تھا، حضرت مفتی صاحب سیدھے امتحان گاہ تشریف لگے اور بحیثیت بزنل سیکریٹری وفاق المدارس، امتحانات کا معائنہ فرمایا۔ طلبہ کی کثیر تعداد اور نظم و ضبط کو دیکھ کر نہایت مسرت اور اطمینان ظاہر فرمایا۔ بعد از نظر طلبا کی خواہش پر آپ نے مسجد میں مختصر خطاب فرمایا اور شام کو واپسی ہوئی۔

سالانہ امتحانات | سالانہ امتحانات ۲۰ رجب کو شروع ہو کر ۱۱ شعبان تک جاری رہے، دورہ حدیث کے امتحانات کی نگرانی وفاق کے نامزد نگران جناب مولانا میاں محمد جان صاحب مدرسہ حمایت الاسلام غلجی نے فرمائی اور دیگر امتحانات کی نگرانی کا کام مقامی اساتذہ نے انجام دیا۔ ۱۲ شعبان سے دارالعلوم کے شعبہ عربی میں تعطیلات، رمضان شروع ہوئیں۔ شعبہ تعلیم القرآن، دارالافتاء اور دیگر دفاتر حسب معمول مصروف رہیں گے۔

بقیہ: ہمارے اسلاف :

اور اسکی بیوہ بھیک مانگ کر اس کے جسم و جان کی پرورش کا انتظام کرتی تھی، لیکن وہ بھی خدا کو پیاری ہو گئی اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے اس عورت کو فوری طور پر بری کر دیا۔ اور حکم دے دیا کہ اسکو تین روپے ماہوار سرکاری خزانے سے ادا کئے جائیں۔ جب یہ حکم اس عورت کو سنایا گیا تو وہ خوشی سے رو پڑی، جب تک میں اس علاقے میں مجسٹریٹ رہا وہ بوڑھی عورت ہر ماہ عدالت میں آتی اور میرے سر پر اپنے شفقت بھرے ہاتھ پھیرتی — شاید یہ اس بوڑھی عورت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ مجھے زندگی میں اتنے بڑے مقام میسر آئے۔“

موتیاروک

موتیاروک موتیا بند کا بلا اہریشین علاج ہے۔ موتیاروک دھند، جالہ، پھولا، لکڑوں کیلئے بھی بے حد مفید ہے۔ موتیاروک بنیائی کو تیز کرتا ہے اور چشمہ کی ضرورت نہیں رکھتا۔ موتیاروک آنکھ کے ہر مرض کیلئے مفید تر ہے۔

اے مسجد اقصیٰ

حضرت شاہجہاںپوری

اے مسجد اقصیٰ تو میری فکر کی تنویر
تو عشق کی تعمیر ہے تو درد کی تفسیر
تو میری دفاؤں کی ہے منہ بولتی توفیر
تو میرا مقدر ہے مرا شوق سراپا
اے مسجد اقصیٰ

ٹوٹی ہے قیامت ترے ہر ماہِ جبین پر
تڑپتی ہے نئی برق ستم قلبِ حزیں پر
خون بہتا ہے ہر سمت تری پاکِ زمین پر
دیکھا نہیں جاتا ترے غم کا متاشا
اے مسجد اقصیٰ

مانا کہ ستم گر ہے، جفا کار ہے دشمن
غاصب ہے ریا کار ہے مکار ہے دشمن
خونخوار ہے خون بار ہے غدار ہے دشمن
یہ دشمن دیں نذر فنا ہو کے رہے گا
اے مسجد اقصیٰ

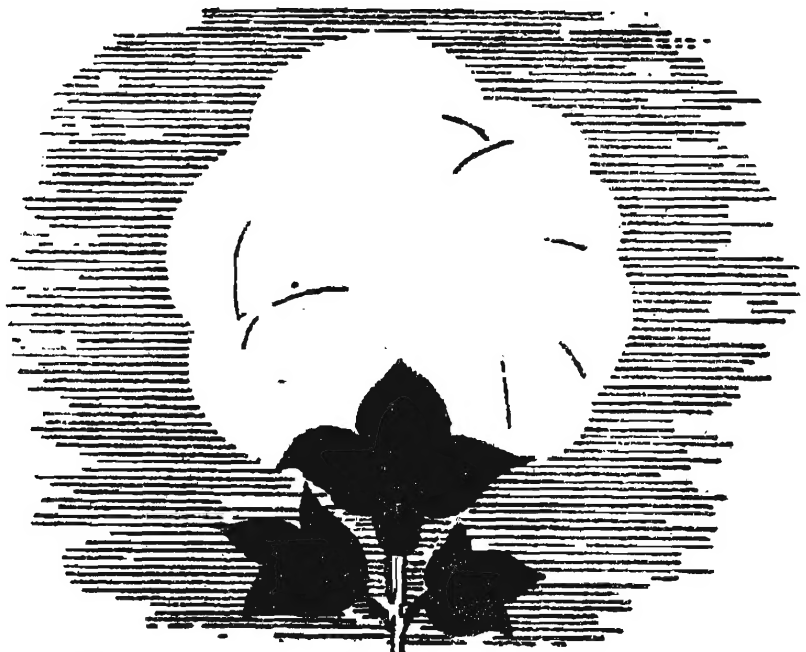
یہ جبر کا سیلاب ہے یہ ظلم کا طوفان
یہ شعلہ نمرود ہے یہ قلندر شیطان
یہ دردِ دعا کا ہے الجھتا ہوا ہیجان
مٹ جائیگا یہ دردِ دعا، خطرہ اعدا
اے مسجد اقصیٰ

یہ دشمن دیں بڑھ کے بہت بول رہا ہے
یہ امن کے دامن میں لہو کھول رہا ہے
پھر جنگ و جدل کیلئے پر توں رہا ہے
ہم اس سے خبردار ہیں، ہشیار ہیں ہر جا
اے مسجد اقصیٰ

ہم تیرے طلبگار ہیں ہم تیرے نگہدار
ہم تیرے سپاہی ہیں مجاہد ہیں دفا دار
ہم عزم کے ہاتھوں میں ہیں جلتی ہوئی تلوار
ہم جوشِ شہادت کا ہیں بہتا ہوا دھارا
اے مسجد اقصیٰ

چمکے گا تری عزت و حرمت کا ستارا
آزادی و خوشحالی و نصرت کا ستارا
آسودگی و عظمت و شوکت کا ستارا
کٹ جائے گا تاریکیِ ایام کا گھیرا
اے مسجد اقصیٰ

جتنا ہے تیرے نام کا کوہِ نین میں ڈنکا
تیرے لئے ہے سیدہ سپر ملتِ بیضا
تیرے لئے ہے مرنا بھی ہے تیرے لئے مینا
اے مسجد اقصیٰ

فوارہ مارکہ

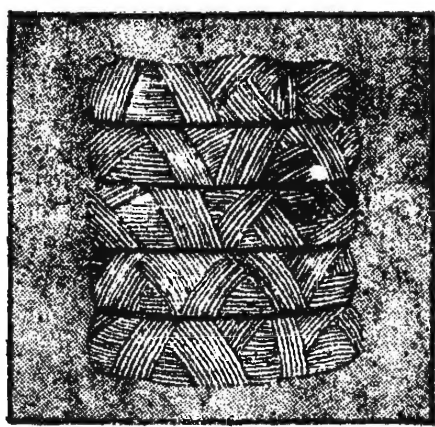
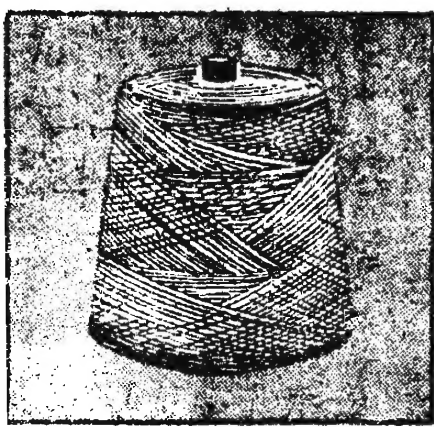
اصلی قسم کا

سُوتی دھاگہ

سنگل اور فولڈڈ

۴۴ کاؤنٹ سے ۴۴ کاؤنٹ تک

ایکس کے علاوہ کئی پر بھی دستیاب ہے

ڈی۔ ایم۔ ٹیکسٹائل میلز لمیٹڈ

ریجسٹرڈ آفس: ۱۱۹۔ ۱۲۰، کانٹن ایجنسی ہاؤس۔ پوسٹل بکس نمبر ۴۸۱۷۔ کراچی۔
 تار کا پتہ: OOSTCOT — ڈن — ۲۲۱۳۳۰ — ۲۲۳۹۱۳۔ راولپنڈی
 ملز: منیج چھوڑی — پوسٹل بکس نمبر ۴۴ — راولپنڈی

اٹلی بناوٹ
دل کش وضع
دل فریب

کا

حسین امتزاج

دعا کے مستور

SANFORISED

REGISTERED TRADE MARK

سینفوائزڈ پلجوجا
سکرٹنے سے محفوظ
۲۰ ریس سے ۸۰ ریس کی سوت کی
طاعی بناوٹ

گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

نارکا پتہ

آباد ملیر

ستار چیمبرز

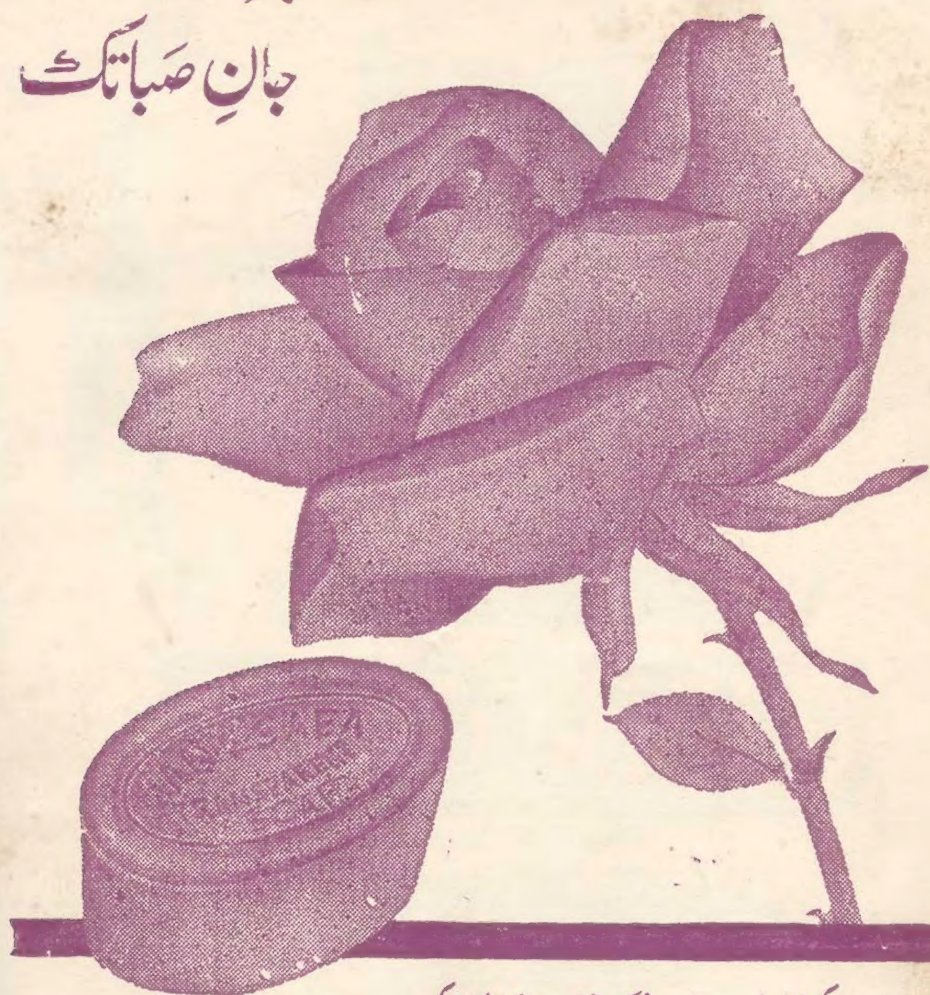
۲۹ - دیسٹ وارف کراچی

ٹیلیفون

۲۳۸۰۰۵، ۲۳۳۹۹۲
۲۷۵۵۳۹

بادِ صبا سے
جانِ صبا تک

بادِ صبا کے لطیف جھونکے، معصوم پھولوں کی
شگفتگی کا پیغام دیتے ہیں اور جانِ صبا کا
مطر جھاگِ حسن کو نئی تازگی اور دلکشی بخشتا ہے۔

جانِ صبا ٹرانسپیرٹ حُسن افروز صابن

جمیل سوپ ورکس لمیٹڈ۔ کراچی۔ ڈھاکہ